

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

कम सख्या

काल न०

वर्ष

४२२५

२२०.४/११/५५

राजेन्द्र स्मृति ग्रन्थ-माला-७

गीता-प्रवचनें

वि नो वा

२६ जानेवारी }
१९५१ }

किंमत :-
{ साधी बांधणी १॥ रु.
पुढा बांधणी २ रु.

प्रकाशक :

रिषभदास रांका

अभ्यक्ष,

भारत जैन महामण्डल, वर्धा.

[सर्वाधिकार ग्राम-सेवा-मंडळ, नालवाडी (वर्धा) यांजकडे]

द्वितीय संस्करण : ५५००

मुद्रक :

जमनालाल जैन

व्यवस्थापक,

श्रीकृष्ण प्रि० वर्क्स, वर्धा

अनुक्रमणिका

दोन शब्द	पृष्ठ
अध्यायांची अनुक्रमणी:-			
१ प्रास्ताविक आख्यायिका—अर्जुनाचा विषाद			१
२ सर्व उपदेश योडक्यात : आत्मज्ञान आणि समत्वबुद्धि			११
३ कर्मयोग			२८
४ कर्मयोग-सहकारी साधना : विकर्म			३८
५ दुहेरी अकर्मविस्था : योग आणि सन्यास			४६
६ चित्तवृत्ति-निरोध			६६
७ प्रपत्ति अथवा ईश्वर-शरणता			८३
८ प्रयाण-साधना : सातत्ययोग			९६
९ मानवसेवेची गजविद्या : समर्पणयोग			१०९
१० विभूति चिंतन			१२९
११ विश्वरूप-दर्शन			१४८
१२ सगुण निर्गुण भक्ति			१५९
१३ आत्मानात्म-विवेक			१७८
१४ गुणोत्कर्ष आणि गुण-निस्तार			१९९
१५ पूर्णयोग : सर्वत्र पुरुषोत्तम-दर्शन			२१८
१६ परिशिष्ट १—दैवी आणि आसुरी वृत्तींचा झगडा			२३३
१७ परिशिष्ट २—माधकाचा कार्यक्रम			२४९
१८ उपसंहार—फलत्यागाची पूर्णता : ईश्वर-प्रसाद			२६८
प्रकरणाची विषयानुक्रमणी	। ते III

दोन शब्द

गीता-प्रवचनाची ही दुसरी सुधारलेली आवृत्ति वाचकाच्या हातीं देताना मला आनंद होत आहे. पहिली आवृत्ति माझ्या मनाजोगी नव्हती. मी जेलमध्ये असताना च ती प्रकाशित झाली. मी ती आधी पाहू शकलो नव्हतो.

गीतेप्रमाणे ही प्रवचने हि प्रत्यक्ष कर्म-क्षेत्रात प्रगट झाली आहेत. १९३२ साली धुळ्याच्या जेलमध्ये अनेक सत महत आणि सेवक गोळा झाले होते. त्याच्या मेवेत ही रुजू झाली आहेत. त्यामुळे साहजिक च रोजच्या उपयोगाच्या गोष्टींची यात चर्चा आहे. जीवनाशी संबंध नसलेले कोणते हि वैचारिक वाद यांत आलेले नाहीत मला असा विश्वास आहे की खेड्यात किंवा शहरांत सामान्य मजुरी करून जगणाऱ्या श्रमिकांना हि यातून सात्वत आणि श्रमपरिहार लाभेल.

या प्रवचनाच्या निमित्ताने गीतेची सेवा करण्याची विशेष संधि देवाने मला दिली ही मी त्याची मोठी कृपा समजतो. ही टिपून घेण्याला साने गुरुजीसारखा सिद्ध-हस्त सत्पुरुष लाभला. ही ऐकायला जमनालालजीसारखे तळमळीचे साधक लाभले. आणि ही वाचकाच्या ताटात वाढायला रिपभदासजीसारखा आत्मार्थी मेवक, जो स्वतः त्या श्रोते मंडळीत होता च, पुढे सगसावला आहे. हिंदुस्थानभर जिथे जिथे ही प्रवचने पोचली आहेत तिथे तिथे हृदय-शुद्धीची आणि क्रिया पालटण्याची त्यांनी प्रेरणा दिली आहे. माझी वासना आहे की घरा-घरात याचें श्रवण पठण मनन व्हावें. यात माझे काहीच नाही. मी तर तुकारामाच्या भाषेत म्हणतो—

शिकवूनि बोल । केले कवतुक नवल

आपणिया रंजाविलें । बापें माझिया विडले

परधाम, पवनार ।

२२।१।५१]

—विनोबा

प्रकाशक की ओर से

भारत जैन महामण्डल की ओर से 'गीता-प्रवचनें' प्रकाशित करने का मुझे अवसर मिला है, यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ । विनोबाजी ने प्रेम पूर्वक यह इजाजत मुझे दी इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ । राजेन्द्र स्मृति ग्रंथ-माला का यह सातवा पुष्प है ।

वर्धा,
२६ जनवरी १९५१]

रिषभदास रांका
अध्यक्ष, भारत जैन महामण्डल

गीता-प्रवचने

अध्याय पहिला

(१)

प्रिय बंधूनों ! आजपासून मी श्रीमद्भगवद्गीतेविषयी सांगणार आहे. गीतेचा व माझा संबंध तर्कापलीकडचा आहे. माझे शरीर आईच्या दुधावर पोसले, त्यापेक्षा हि माझे हृदय व बुद्धि यांचे गीतेच्या दुधावर अधिक पोषण झाले आहे. जिव्हाच्या जेथे संबंध असतो तेथे तर्कास वाव नसतो. तर्काला छाटून श्रद्धा व प्रयोग या दोन पंखांनी च गीतेच्या गगनात मी यथाशक्ति भरान्या मारीत असतो. मी प्रायः गीतेच्या च धातावरणात असतो. गीता म्हणजे माझे प्राण-तत्त्व. मी गीतेविषयी इतरांशी कधी बोलतो तेव्हा गीतेच्या समुद्रावर तरंगत असतो, आणि एकटा असतो त्यावेळेस त्या अमृत-समुद्रात खोल बुडी मारून बसतो, अशा या गीतामाउलीचे चरित्र दर रविवारी मी सांगायचे असे ठरविण्यात आले आहे.

गीतेची योजना महाभारतात केलेली आहे. गीता महाभारताच्या मध्यभागी सर्व महाभारतावर प्रकाश पाडित उंच दीपाप्रमाणे उभी आहे. एकोकडे सहा पर्वे दुसरीकडे बारा पर्वे अशा मध्यभागी, तसे च एकीकडे सात अश्वौहिणी सैन्य दुसरीकडे अकरा अश्वौहिणी, अशा हि मध्यभागी गीता उपदेशिली जात आहे.

महाभारत व रामायण हे आमचे राष्ट्रीय ग्रंथ आहेत. त्यातील व्यक्ति आमच्या जीवनाशी एकरूप झालेल्या आहेत. राम, सीता, धर्म, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान्, इत्यादि रामायण-महाभारतातील चरित्रांनी सर्व भारतीय जीवन आज हजारों वर्षे भारून टाकलें आहे. जगातील इतर महाकाव्यातील पात्रें अशी लोक-जीवनांत मिसळून गेलेली दिसत नाहींत. ह्या दृष्टीनें महाभारत आणि रामायण हे निःसंशय अद्भुत ग्रंथ आहेत. रामायण हें मधुर नीतिकाव्य आहे तर महाभारत हे व्यापक समाजशास्त्र आहे. व्यासानी एक लक्ष संहिता लिहून असंख्य चित्रे, चरित्रे व चारित्र्ये मोठ्या कौशल्याने यथावत् रेखाटली आहेत. केवळ निदोष एका परमेश्वराशिवाय कोणी हि नाहीं, पण तसे च ह्या जगात केवळ दोषपूर्ण असे हि काहीं नाहीं, ही गोष्ट महाभारत स्पष्टपणे सागत आहे. भीष्म-युधिष्ठिर अशा सारख्याचे येथें दोष दाखविले आहेत. उलट कर्ण-दुर्योधनादिकाचे हि गुण प्रगट केले आहेत. मानवी-जीवन हे पादऱ्या व काळ्या तंतूंचा पट आहे ही गोष्ट महाभारत सागत आहे. अलिप्त राहून भगवान् व्यास जगातील विराट् संसाराचे छाया-प्रकाशमय चित्र दाखवीत आहेत. व्यासाच्या ह्या अत्यंत अलिप्त व उदात्त ग्रंथन-कौशल्यामुळे महाभारत ग्रंथ म्हणजे एक सोन्याची प्रचंड खाण बनला आहे. शोधन करून भरपूर सोने छुटून घ्यावे.

एवढें महाभारत व्यासांनीं लिहिले. पण व्यासाना स्वतःचें असें काही सागावयाचे होतें कीं नाहीं ? त्याचा विशिष्ट संदेश त्यानीं कोठे सांगितला आहे का ? कोणत्या ठिकाणीं व्यासाची समाधि लागली आहे ? ठिक-ठिकाणीं अनेक तत्त्वज्ञानाचीं आणि उपदेशाचीं जंगलेंचीं जंगले महाभारतात आलीं आहेत. पण ह्या सर्व तत्त्वज्ञानाचें, उपदेशाचें आणि एकंदर ग्रंथाचें सारभूत रहस्य त्यांनीं कोठे मांडले आहे का ? होय, समग्र महाभारताचें नवनीत व्यासांनीं भगवद्-गीतेत दिलें आहे. गीता ही व्यासाची मुख्य शिकवण आणि त्याच्या मननाची संपूर्ण साठवण आहे. हिच्या च आधारे

“मुनीत मुनि मी व्यास हा विभूति सार्थ ठरावयाची आहे. प्राचीन काळापासून गीतेला उपनिषद् ही पदवी मिळाली आहे. गीता उपनिषदांचे हि उपनिषद् आहे. कारण सर्व उपनिषदांचे दोहन करून हें गीतारूपी दूध भगवंतानी अर्जुनाच्या निमित्ताने जगताला दिले आहे. जीवनाच्या विकासाला आवश्यक असलेला प्रायः प्रत्येक विचार गीतेत येऊन गेला आहे. म्हणून च गीता हा धर्मज्ञानाचा कोष आहे असे अनुभवी पुरुषांनी यथार्थपणे म्हणून आहे. गीता हा लहानसा च पण हिंदुधर्माचा मुख्य ग्रंथ आहे.

गीता श्रीकृष्णाने सांगितली हें तर सर्वांना माहीत च आहे. ही थोर शिक्षण ऐकणारा भक्त अर्जुन ह्या शिकवणीशी इतका समरस झाला की त्याच हि ‘कृष्ण’ मंत्रा प्राप्त झाली. देवा-भक्तांचे हें हृद्गत प्रगट करित अमता व्यास-देव इतके विरघळून गेले की त्यांना हि लोक कृष्ण ह्या च नावाने ओळखू लागले. सांगणारा कृष्ण, ऐकणारा कृष्ण, रचणारा कृष्ण असे तिघांत जणू अद्वैत उत्पन्न झाले. तिघांची जणू समाधि लागली. गीतेच्या अ+समकार्या अशी च एकाग्रता पाहिजे.

(२)

कित्येकाना वाटते गीतेचा आरंभ दुसऱ्या अध्यायापासून धरावा. दुसऱ्या अध्यायाच्या ११ व्या श्लोकापासून प्रत्यक्ष उपदेशाला सुरवात होते तेथून च आरंभ समजायला काय हरकत आहे? एकजण तर मला म्हणाला—“अक्षरात अकार ही ईश्वरी विभूति भगवंतांनी सांगितली आहे, ‘अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्’ च्या आरंभी आयता च अकार हि आहे. तेव्हा तेथून च आरंभ धरावा.” ही कोटी सोडून दिली तरी तो आरंभ अनेक प्रकारे योग्य आहे यात शंका नाही. तरी पण तत्पूर्वीच्या प्रास्ताविक भागाचे हि महत्त्व आहे च. अर्जुन कोणत्या भूमिकेवर आहे, कोणती गोष्ट सांगण्यासाठी गीतेची प्रवृत्ति झाली आहे, हे हा प्रास्ताविक कथाभाग नसता तर नीट लक्षात येत ना.

अर्जुनाचें क्लेश्य दूर करून त्याला युद्धप्रवृत्त करण्यासाठी गीता सांगितली गेली असें काहीं लोक म्हणतात. त्याच्या मते गीता कर्म-योग सांगणारी आहे एवढें च नव्हे तर ती युद्ध-योग सांगणारी आहे. जरा विचार केला तर ह्या म्हणण्यांतील चूक दिसून येईल. अठरा अश्वौहिणी सैन्य लढावयाला सिद्ध होतें. अर्जुनाला संबंध गीता ऐकवून त्या सैन्याच्या लायकीचें केलें असें का आपण म्हणणार ? अर्जुन घाबरला. तें सैन्य घाबरले नव्हतें. तें का अर्जुनाहून अधिक योग्यतेचें ? ही तर कल्पना च करवत नाही. अर्जुन लढाईपासून परावृत्त होत होता तो भिचा म्हणून नव्हे. शेंकडो लढाया खेळलेला तो महावीर होता. उत्तर-गोप्रहणाच्या वेळेस त्यानें एकट्यानें भीष्म-द्रोण-कर्णाना हतबल केलें होतें. नेहमी विजय मिळविणारा, सर्व नरांतील एक च खरा नर अशी त्याची ख्याति होती. वीर-वृत्ति त्याच्या रोमरोमात होती. अर्जुनाला दिवचण्यासाठी क्लेश्याचा आरोप तर कृष्णानें हि करून पाहिला. पण तो याण बाया जाऊन पुढे वेगळ्या च मुद्यावर ज्ञान-विज्ञानाची अनेक व्याख्यानें घावी लागली आहेत. तेव्हा क्लेश्य-निरसनाइतकें सोपें तात्पर्य गीतेचें नाहीं हें निश्चित आहे.

दुसरे काहीं म्हणतात, अर्जुनाची अहिंसा-वृत्ति दूर करून त्याला युद्ध-प्रवृत्त करण्यासाठी गीता सांगितली आहे. माझ्या दृष्टीनें हें हि म्हणणें बरोबर नाही. तें कसें हें पाहण्यासाठी आपणाला अर्जुनाची भूमिका तपासली पाहिजे. त्या कामी पहिला अध्याय आणि त्याचें दुसऱ्या अध्यायात शिरलेलें आखात फार उपयोगी आहे.

अर्जुन रणागणावर उभा राहिला तो कृतनिश्चयानें आणि कर्तव्य-भावनेनें उभा राहिला होता. क्षात्र-वृत्ति त्याच्या स्वभावात होती. युद्ध टाळण्याचा शिकस्त प्रयत्न करून तें टळलें नव्हतें. कर्मीत कमी मागणी व कृष्णासारख्याची मध्यस्ती दोन्ही बाया गेल्या होत्या. अशा स्थितीत देशो-देशांचे राजे जमवून आणि कृष्णाला सारथ्य पत्करायला लावून तो रणा-

गणावर उभा राहतो आणि वीर-वृत्तीच्या उत्साहाने कृष्णाला म्हणतो—
 'दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी मात्ता रथ नेऊन उभा कर, म्हणजे कोण माझ्या-
 बरोबर लढण्यासाठी जमले आहेत त्याची तोंडे एकदा मी पाहून घेतो.'
 कृष्ण त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे करतो आणि अर्जुन सभोंवार नजर फिरवितो.
 तो त्याला काय दिसते ? दोन्ही बाजूला आपल्या च नातेवाईकांचा, सग्या-
 सोयऱ्यांचा प्रचंड मेळावा उभा आहे, 'आजे, बाप, मुले, नातू'—आप्त-
 संबंधाच्या चार पिढ्या मारणमरणाच्या अंतिम निश्चयाने एकत्र झाल्या
 आहेत असे त्याला दिसते. ह्या गोष्टींची कल्पना आधी त्याला नसेल असे
 नाही. पण प्रत्यक्ष दर्शनाचा एक वेगळा च परिणाम असतो. तो सारा
 स्वजन-समूह पाहून त्याच्या हृदयाचो कालवाकालव सुरू होते. त्याला फार
 वाईट वाटते. आजपर्यंत त्याने अनेक लढायात असंख्य वीरांचा संहार केला
 होता. त्या वेळी त्याला वाईट वाटले नाही, त्याचे गाडीव गळून पडले
 नाही, त्याच्या शरीराला कापरे भरले नाही, त्याचे डोळे ओले झाले नाहीत.
 मग आता च हे असे का ? त्याच्या ठिकाणी का अशोकाप्रमाणे अहिंसा-
 वृत्तीचा उदय झाला होता ? नाही, ही सारी स्वजनासक्ति होती. आजच्या
 बटकेला हि जर समोर गुरू, बंधु, आप्त, नसते तर त्याने शत्रूंची मुंडकी
 चेडूप्रमाणे उडविली असती. पण आसक्तिजन्य मोहाने त्याची कर्तव्यनिष्ठा
 मासली. आणि मग त्याला तत्त्वज्ञान आठवले. कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य मोहप्रस्त
 झाला तरी नागडी कर्तव्य-च्युति त्याला सहन होत नाही. तो तिला एखादा
 सद्भिचार नेसवितो. अर्जुनाचे असे च झाले. तो आता युद्ध च मुळात
 पाप आहे असे उसने प्रतिपादन करू लागला. युद्धाने कुलक्षय होईल,
 धर्म लोपेल, स्वैराचार माजेल, व्यभिचार-वाद पसरेल, दुर्मिक्ष ओढवेल,
 समाजावर संकटे येतील, असे अनेक मुद्दे तो. कृष्णाला च समजावून
 सांगू लागला.

मला ह्या ठिकाणीं एका न्यायाधीशाची गोष्ट आठवते. एक न्यायाधीश होता. बँकडो अपराध्याना त्याने फाशीची शिक्षा दिली होती. परंतु एके दिवशी त्याचा स्वतःचा मुलगा खुनी म्हणून त्याच्यासमोर उभा करण्यात आला. त्याच्यावरचा खुनाचा आरोप सिद्ध होऊन त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची न्यायाधीशाला पाळी आली. पण तसें करताना तो न्यायाधीश कचरला. तो बुद्धिवाद बोलू लागला. “फाशीची शिक्षा अमानुष आहे, ती देणें मनुष्याला शोभत नाहीं. मनुष्याला सुधारण्याची आशा त्यामुळे नष्ट होते. खून करणाऱ्यानें भावनेच्या भरात खून केला. परंतु त्याच्या डोळ्यावरचा खून उतरल्यावर त्या माणसाला गंभीरपणें उचलून फासावर लटकवून मारावयाचे हे समाजाच्या माणुसकीली लाजिरबाणें व काळिमा फासणारे आहे” वगैरे मुद्दे तो न्यायाधीश मांडू लागला. तो मुलगा समोर न येता तर मरेपर्यंत न्यायाधीश-साहेब खुशाल फाशीची शिक्षा देत राहते. मुलाबद्दलच्या ममत्वामुळे न्यायाधीश असें बोलू लागला. ते बोलणे आतंरिक नव्हतें. ते आसक्तिजन्य होते. ‘हा माझा मुलगा’ ह्या ममत्वानून निर्माण झालेले ते वाद्दमय होतें.

अर्जुनाची ह्या न्यायाधीशासारखी गत झाली. त्यानें माडलेले मुद्दे चुकीचे नव्हते. गेल्या महायुद्धाचे नेमके हे च परिणाम जगाने पाहिले. पण विचाराची गोष्ट इतकी च कीं अर्जुनाचें ते तत्त्वज्ञान नव्हतें. तो त्याचा प्रज्ञावाद होता. कृष्ण हें जाणून होता. म्हणून त्या मुद्याची मुळीं च दखल न घेतां त्याने सरळ मोहनाशाचा उपाय अवलंबिला. अर्जुन जर खरोखर अहिंसावादी झालेला असता तर अबातर ज्ञान-विज्ञानें कोणीं किती हि सांगितलीं तरी मूळ मुद्याचे उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याचें समाधान झालें नसतें. पण सबंध गीतेत ह्या मुद्याचें उत्तर नाहीं आणि अर्जुनाचें समाधान झालेले आहे. ह्या सर्वांचा भावार्थ इतका च कीं अर्जुनाची अहिंसा-वृत्ति नव्हती, तो युद्ध-प्रवृत्त च होता. युद्ध त्याच्या दृष्टीनें त्याचें स्वभाव-प्राप्त आणि अपरिहार्य ठरलेले कर्तव्य होते. ते कर्तव्य आतां तो मोहानें टाळू पाहत होता, आणि गीतेची ह्या मोहावर च मुख्य गदा आहे.

(३)

अर्जुन अहिंसेची च काय पण संन्यासाची हि भाषा बोद्ध लागला होता. ह्या रक्तलाहित क्षात्रधर्मापेक्षा संन्यास बरा असे अर्जुन म्हणतो. पण अर्जुनाचा तो स्वधर्म होता का ? ती त्याची कृत्ति होती का ? अर्जुनाला संन्याशाचा वेष सहज घेता आला असता पण संन्याशाची कृत्ति कशी घेता आली असती ? संन्यासाच्या नावाने जर तो रानात जाऊन राहता तर तेथे तो हरणे मारुं लागला असता. भगवान् स्पष्ट च म्हणाले, “अर्जुना, अरे लढाई करणार नाही म्हणतोस तो तुझा भ्रम आहे. तुझा आजपर्यंतचा बनलेला स्वभाव तुला लढायला लाबल्याशिवाय राहणार नाही.”

अर्जुनाला स्वधर्म विगुण वाटू लागतो. पण स्वधर्म किती हि विगुण असला तरी त्यात राहून च माणसाने आपला विकास करून घेतला पाहिजे. कारण त्यात राहून च विकास होऊं शकतो. ह्यात अभिमानाचा प्रश्न नाही. हे विकासाचें सूत्र आहे. स्वधर्म मोठा म्हणून ध्यायचा नसतो आणि लहान म्हणून टाकायचा नसतो. यस्तुतः तो मोठा हि नसतो, आणि लहान हि नसतो. तो माझ्या वेताचा असतो. ‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः’ ह्या गीता-वचनातील ‘धर्म’ शब्दाचा अर्थ हिंदुधर्म, मुसलमानी धर्म, ख्रिस्ती धर्म, अशा-सारखा नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा धर्म निरनिराळा आहे. येथे माझ्यासमोर असलेल्या दोनशें लोकांचे दोनशें धर्म आहेत. माझा हि धर्म दहा वर्षांपूर्वी होता तो आज नाही. आजचा दहा वर्षांनंतर टिकणार नाही. चिंतनाने आणि अनुभवाने कृत्ति पालटत जाते तसतसा पूर्वीचा धर्म गळत जातो आणि नवीन लाभत असतो. हट्टाने काही च करावयाचें नसतें.

दुसऱ्याचा धर्म श्रेष्ठ वाटला तरी तो स्वीकारण्यात माझे कल्याण नसतें. सूर्याचा प्रकाश मला प्रिय आहे. त्या प्रकाशाने माझी वाढ होते. सूर्य मला बघ हि आहे. पण म्हणून मी पृथ्वीवरचें वास्तव्य सोडून त्याच्याजवळ जाऊं पाहीन तर जळून जाईन. उलट पृथ्वीवर राहणें विगुण असेल, पृथ्वी

गीता-प्रवचनें

सूर्योपुटे अगदीं च तुच्छ असेल, ती स्वयंप्रकाश नसेल, तथापि जोंपर्यंत सूर्याचें तेज सहन करण्याचें सामर्थ्य माझ्यामध्ये नाही तोंपर्यंत सूर्योपासून दूर पृथ्वीवर राहून च मी माझा विकास करून घेतला पाहिजे. माझाला जर कोणी म्हणेल “पाण्यापेक्षा दूध मोलवान आहे, दुधात रहा” तर मासा तें कवूल करील का ? मासा पाण्यात च वाचेल, दुधात मरेल.

दुसऱ्याचा धर्म सोपा वाटला म्हणून हि स्वीकारावयाचा नसतो. पुष्कळ वेळा सोपेपणाचा भास च असतो. संसारात वायकामुलाचें नीट रक्षण करता येत नाही म्हणून कंटाळून जर कोणी गृहस्थ संन्यास घेईल तर ते दोंग होईल व जड हि जाईल. संधि सापडता च त्याच्या वासना जोर करतील. संसाराचे ओझे झेपन नाही म्हणून वनात जाणारा आधीं तेथें लहानशी शोंपडी बांधील. मग तिच्या रक्षणासाठी तो कुंपण करील. असें करता करता त्याचा तेथे सर्वाई ससार उभा करण्याची पाळी येईल. वैराग्य-वृत्ति असेल तर संन्यासात हि कठिण काय आहे ? संन्यास सोपा म्हणून सागणारी हि स्मृतिवचने तर आहेत च. पण मुख्य मुद्दा वृत्तीचा आहे. ज्याची जी खरी वृत्ति असेल तदनुसार त्याचा धर्म राहील. श्रेष्ठ-कनिष्ठ, सोपें-कठिण, हा प्रश्न नाही. खरा विकास हवा. खरी परिणति हवी.

पण कोणी भाविक विचारतात, “संन्यास जर युद्ध करण्याच्या धर्माहून केव्हा हि श्रेष्ठ च आहे तर भगवतांनी अर्जुनाला खरा संन्यासी का बनविले नाही ? त्यांना काय ते अशक्य होतें ?” त्यांना अशक्य काहीं च नव्हते. पण त्यात अर्जुनाचा पुरुषार्थ तो काय राहिला असता ? परमेश्वर मोकळीक देणारा आहे. ज्यानें त्यानें घडपड करावी. त्यात च गोडी आहे. लहान मुलाला स्वतः चित्र काढण्यात आनंद असतो. त्याचा हात धरलेला त्याला आवडत नाही. शिक्षक जर मुलाना भराभर गणितें सोडवून देऊं लागला तर मुलाची बुद्धि कशी वाढणार ? आईबापांनीं, गुरूंनीं सूचना द्याव्या. परमेश्वर आतून सूचना देत असतो. ह्याहून अधिक तो काहीं करित नाही.

देवानें कुंभाराप्रमाणें ठोकून पिटून किंवा थापून प्रत्येकाचे मडकें तयार करण्यात काय स्वारस्य ? आपण मडकीं नाही. आपण चिन्मय आहो.

ह्या सर्व विवेचनावरून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की, गीतेचा जन्म स्वधर्माच्या आड येणारा जो मोह त्याच्या निवारणार्थ आहे. अर्जुन धर्म-समूढ झाला होता. स्वधर्माच्या बाबतीत त्याला मोह पडला होता. ही गोष्ट कृष्णानें दिलेल्या पहिल्या ठपक्यानंतर अर्जुन स्वतः च कबूल करीत आहे. तो मोह, ते ममत्व, ती आत्माक्ति, दूर करणे हें गीतेचे मुख्य काम. सारी गीता सांगितल्यावर भगवंतानी प्रश्न केला “अर्जुना, गेला मोह ?” अर्जुन म्हणाला “देवा, मोह मेलला. स्वधर्माचें भान झाले.” अशाप्रकारे गीतेचे उपक्रम आणि उपसंहार जुळवून पाहिल्यास मोहनिराकरण हें च फलित निघते. गीतेचे च नव्हे, तर महाभारताचे हि हे च उद्दिष्ट आहे. व्यासानी महाभारताच्या आरंभी च म्हटलें आहे की लोकांच्या हृदयातील मोहावरण घालविण्यासाठी मी हा इतिहास-प्रदीप पेटवीत आहे.

(४)

पुढील सर्व गीता समजून घेण्यास अर्जुनाची ही भूमिका आपल्या उपयोगी पडली म्हणून आपण तिचे आभार मानू च. त्या शिवाय आणखी हि तिचा उपकार आहे. अर्जुनाच्या ह्या भूमिकेत त्याच्या मनाची अत्यंत ऋजुता दिग्गून येत आहे. अर्जुन शब्दाचा अर्थ च ऋजु किंवा सरळ स्वभावाचा असा आहे. त्याच्या मनात जे काहीं विकार आणि विचार आले ते सर्व त्याने मोकळ्या मनाने कृष्णापुढे माडले. त्याने चित्तात काहीं शिथळक ठेवलें नाही. आणि शेंबटीं तो कृष्णाला शरण गेला. वस्तुतः तो आर्धीचा च कृष्ण-शरण होता. कृष्णाला सारथि बनवून ज्या वेळेस त्याने आपल्या घोड्याचे लगाम त्याच्या हातात दिले, त्या च वेळीं त्याने आपल्या मनोवृत्तीचे हि लगाम त्याच्या हातात सोपविण्याची तयारी केली होती. आपण हि असें च करूं या. अर्जुनाजवळ कृष्ण होता. आपल्याला कृष्ण कोढून

लामणार ! असे आपण म्हणू नये. कृष्ण म्हणून कोणी एक व्यक्ती आहे अशा ऐतिहासिक, उर्फ भ्रामक, समजुतीत आपण सापडू नये. अतर्यामिरूपाने कृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयांत विराजमान आहे. जवळात जवळ तो च आहे. आपल्या हृदयातील सर्व खळमळ आपण त्याच्यापुढे मांडू आणि म्हणू, “देवा, मी तुला शरण आहे. तू माझा अनन्य गुरू आहेस. मला काय तो मार्ग दाखीव. तू दाखवशील त्या च मार्गाने मी जाईन.” आपण असें करू तर तो पार्थ-साराथी आपलें हि सारथ्य करील, आपल्या श्रीमुखाने तो आपल्याला गीता ऐकवील आणि विजयलाम करून देईल.

रविवार }
२१-२-३२ }

अध्याय दुसरा

(५)

बधूनो, मागच्या वेळेस आपण अर्जुनाचा विषाद-योग पाहिला, अर्जुना-
सारखी ऋजुता आणि हरिशरणता असली म्हणजे विषादाचा हि योग बनतो.
त्याला च हृदय-मंथन म्हणतात. मी गीतेच्या ह्या भूमिकेला संकल्पकारा-
प्रमाणे अर्जुन-विषाद-योग असे विशिष्ट नाव न देता विषाद-योग असें सर्व-
सामान्य नाव दिले आहे, कारण गीतेला अर्जुन केवळ एक निमित्त आहे.
पदरोच्या पांडुरंगाचा अवतार पुंडलीकासाठी झाला असें नाही. पुंडलीकाचे
निमित्त करून तो आम्हा जड-जीवांच्या उद्धारासाठी आज हजारो वर्षे उभा
आहे हे आम्ही पाहतो. त्याप्रमाणे च गीतेची दया अर्जुनाच्या निमित्ताने
झाली तरी ती आपणा सर्वांसाठी आहे. म्हणून गीतेच्या पहिल्या अध्यायाला
विषाद-योग हे सामान्यनाम च शोभते. येथून गीतेचा वृक्ष वाढत वाढत
शेवटच्या अध्यायातील प्रसादयोगरूप फळाला पोचणार आहे. ईश्वराची
इच्छा असेल तर आपल्या ह्या जेलच्या कारकीर्दीत आपण हि तेथपर्यंत
जाऊन पोचू.

दुसऱ्या अध्यायापासून गीतेच्या शिकवणीस आरंभ झाला आणि आरंभी च भगवान् जीवनाचे महासिद्धान्त सांगत आहेत. ज्यावर जीवन उभारावयाचें ती जीवनाची मुख्य तत्वे आधी गळीं उतरली म्हणजे पुढचा मार्ग सरळ होऊन जाईल अशी ह्यात दृष्टि आहे. गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातील साख्य-बुद्धि ह्या शब्दाचा अर्थ जीवनाचे मूलभूत सिद्धान्त असा मी करित आहे. हे मूल सिद्धान्त आता आपणाला पहावयाचे आहेत. पण तत्पूर्वी ह्या साख्य-शब्दाच्या प्रसंगाने गीतेतील पारिभाषिक शब्दाच्या अर्थाविषयी थोडा खुलासा करून घेणें बरे होईल.

गीतेला जुने शास्त्रीय शब्द नवीन अर्थाने वापरण्याची सवय आहे. जुन्या शब्दावर नवीन अर्थाचें कलम करणें ही विचारक्रांतीची अहिसक प्रक्रिया आहे. व्यासाचा ह्या प्रक्रियेत हात खंडा आहे. त्यामुळे गीतेतील शब्दाना व्यापक सामर्थ्य येऊन गीता ताजी टवटवीत राहिली, आणि अनेक विचारकाना त्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे आणि अनुभवाप्रमाणे अनेक अर्थ घेता आले. हे सर्व अर्थ त्या त्या भूमिकेवरून योग्य अन् शक्तात आणि त्याचा विरोध करण्याची गरज न पडता आपण स्वतःच अर्थ करूं शकतो अशी मार्शा दृष्टि आहे.

ह्या संवधाने उपनिषदात एक सुंदर गोष्ट आहे. एकदा देव दानव आणि मानव प्रजापतीकडे उपदेशार्थ गेले. प्रजापतीने सर्वांना 'द' हे एक च अक्षर दिलें. देव म्हणाले, "आम्ही देव कामी, भोगाना चटावलेले. आम्हाला 'द' अक्षरानें दमन करा असे प्रजापतीने शिकविलें." दानव म्हणाले, "आम्ही दानव क्रोधी, दयेला पारखे झालेले. आम्हाला 'द' अक्षराने दया करा अने प्रजापतीने शिकविले." मानव म्हणाले, "आम्ही मानव लोभी, संचयाच्या मागे लागलेले. आम्हाला 'द' अक्षराने दान करा असे प्रजापतीने शिकविलें." प्रजापतीने सर्वांचे अर्थ बरोबर मानले. कारण सर्वांना स्वानुभवातून ते लाभले होते. गीतेतील पारिभाषेचा अर्थ करताना उपनिषदातली ही गोष्ट आपण चित्तात बाळगावी.

(६)

दुसऱ्या अध्यायात जीवनाचे तीन महासिद्धान्त मांडले आहेत :- (१) आत्म्याची अमरता आणि अखंडता (२) देहाची क्षुद्रता (३) स्वधर्माची अबाध्यता. असे हे तीन सिद्धान्त आहेत. ह्यांतील स्वधर्माचा सिद्धान्त कर्तव्यरूप आहे, आणि बाकीचे दोन ज्ञातव्य आहेत. स्वधर्माविषयी मी मागच्या खेपेला थोडेसे सांगितले च होते. हा स्वधर्म आपणास निसर्गतः च प्राप्त होतो. स्वधर्म शोधावा लागत नाही. आपण आकाशातून पडलों च भूमीवर सावरलों असा काही प्रकार नाही. आपला जन्म होण्यापूर्वी हा समाज होता, आपले आईबाप होते, शेजारी होते. अशा ह्या प्रवाहात आपण जन्मतों. ज्या आईबापाच्या पोटी मी जन्म घेतला त्याची सेवा करण्याचा धर्म मला जन्मतः च मिळाला आहे. ज्या समाजात जन्मलों त्या समाजाची सेवा करण्याचा धर्म मला ओघाने च प्राप्त झाला आहे. आपल्या जन्माबरोबर च स्वधर्म हि जन्मतो, किंवा तो आपल्या जन्माच्या आधी च आपल्यासाठी तयार असतो असे हि म्हणता येईल. कारण तो आपल्या जन्माचा हेतु आहे. तो पार पाडण्यासाठी आपण जन्मलों आहों. स्वधर्माला कोणी पत्नीची उपमा देतात. आणि पत्नीचा संबंध ज्याप्रमाणें अविच्छेद्य मानला आहे त्याप्रमाणे स्वधर्माचा संबंध अविच्छेद्य आहे असे वर्णन करतात. मला ही हि उपमा गौण वाटते. मी स्वधर्माला आईची उपमा देतो. माझी आई मला ह्या जन्मात निवड्यावयाची उरलेली नाही. ती अमाऊची च सिद्ध आहे. ती कशी हि असो, माझी टाळू शकणार नाही. ही स्थिति स्वधर्माची आहे. आपणाला ह्या जगात स्वधर्माशिवाय दुसरा कोणता हि आश्रय नाही. स्वधर्माला टाळू पाहणें म्हणजे 'स्व' ला च टाळू पाहण्यासारखें आत्मघातकरीणाचें आहे. स्वधर्माच्या आश्रयानें च आपण पुढें जाऊ शकतो. म्हणून तो आश्रय कोणी कधी हि सोडूं नये, हा जीवनाचा एक मूलभूत सिद्धांत ठरतो.

स्वधर्म हा इतका सहज-प्राप्त आहे की माणसाच्या हातून सहज त्याचे च आचरण व्हावे. पण अनेक प्रकारच्या मोहामुळे ते होत नाही, अथवा फार मुष्किलीने होतं. आणि झालं तरी त्यात विप कालवले जातं. स्वधर्माच्या मार्गात काटे पसरवणाऱ्या मोहार्ची बाय रूपे तर असंख्य च आहेत. तथापि त्यांचे विश्लेषण केलं म्हणजे त्या सर्वांच्या मुळाशी जी एक मुख्य गोष्ट दिपून येते ती संकुचित आणि उघळ देह-बुद्धि. मी आणि माझ्या शरीर-संबंधाची माणसं एवढी च माझी व्याप्ति. ह्याच्या बाहेरचे सर्व परके अथवा दुष्मन, अशी भेदाची भित ती उभी करते. आणि मी किवा माझे म्हणून मानले जे, त्याचे हि ती शरीर च पाहते. देहबुद्धीच्या ह्या दुहेरी कोडीत सापडून आपण तऱ्हे तऱ्हेची डवकी निर्माण करू लागतो. बहुतेक सगळे ह्या च कार्यक्रमाला असतात. कोणाची डवकी लहान तर कोणाची मोठी. परंतु काही झाले तरी ती डवकी च. ह्या शरीराच्या चामडीइतकी च त्याची खोली. कोणी कुटुंबाभिमानाचे डवके करून राहतो, कोणी देशाभिमानाचे डवके करून राहतो. ब्राह्मण-ब्राह्मणैतर डवकी, हिंदु-मुसलमान डवकी, एक ना दोन अनंत डवकी. जिकडे पहाल तिकडे ती च ती. आपण म्या जेलमध्ये सुद्धा राजकीय कैदी व इतर कैदी अशी डवकी केली च आहेत. त्याशिवाय आण्णास जगवत च जसे नाही. परंतु त्याचा परिणाम काय होतो ? परिणाम एक च. हीन विभाराचे जंतु आणि स्वधर्मरूप आरोप्याचा नाश.

(७)

अशा स्थितीत स्वधर्मनिष्ठा एकाकी पुरी पडत नाही. तिव्यामाटी दुसरे दोन सिद्धान्त जाग्रत ठेवावे लागतात. मी मरतुळडा देह नव्हे, देह केवळ वरचा क्षुद्र पापुद्रा आहे, हा एक सिद्धान्त. मी कधी हि न मरणाग असंढ आणि व्यापक आत्मा आहे, हा दुसरा सिद्धान्त. हे दोन्ही मिळून एका पूर्ण तत्त्वज्ञान होते.

हे तत्त्वज्ञान गीतेला इतकें अगल्याचे वाटते कीं गीता त्याचें च आवा-
हन आधीं करून स्वधर्माचा अवतार मागाहून करते. कोणी म्हणतात हे
तत्त्वज्ञानाचे श्लोक प्रारंभी च कशाला ? पण जर गीतेतल्या कोणत्या
श्लोकांची जागा मुळी च बदलता येण्यासारखी नसेल तर ती ह्या श्लोकांची
असे मला वाटते.

एवढें तत्त्वज्ञान जर चित्तात ठसलें तर स्वधर्म मुळी च जड जाणार
नाहीं. इतकें च काय, स्वधर्माहून दुसरें काही करणें जड जाईल. आत्म-
तत्त्वाची अखंडता आणि देहाची क्षुद्रता ह्या गोष्टी समजण्याला कठिण
नाहींत. कारण त्या सत्य वस्तु आहेत. पण त्याचा विचार केला पाहिजे.
त्या बारंवार चित्तात घोळल्या पाहिजेत. ह्या कातडीचें महत्त्व कमी करून
आत्म्याला महत्त्व द्यावयास आपण शिकलें पाहिजे.

हा देह तर क्षणाक्षणाला बदलतो आहे. बाल्य, तरुण्य, जरा, हे चक्र
सर्वांच्या अनुभवाचें आहे. आधुनिक शास्त्रज्ञ तर सांगतात, सात वर्षांत शरीर
पार बदलून रक्ताचा जुना थेंब शरीरात शिल्लक राहत नाही. बारा वर्षांत
जुनें शरीर मरून जाते असें आपले पूर्वीचे लोक मानीत. आणि प्रायश्चित्त,
तपश्चर्या, अध्ययन, इत्यादींच्या मुदती बारा बारा वर्षांच्या राखीत. पुष्कळ
वर्षांच्या वियोगानंतर मुलगा भेटला तर आई त्याला ओळखू शकली नाहीं,
अशा गोष्टी आपण ऐकतो. असा हा प्रतिक्षणी बदलणारा प्रतिक्षणी मरून
राहिलेला देह, हे का तुजें रूप ? रात्रंदिवस जेथें मल-मूत्राच्या मोन्या वाहत
आहेत, आणि तुझ्यासारखा खंबीर धुणारा भेटला अगून ज्याचे अस्वच्छतेचे
मत सुटत च नाहीं, तो का तूं ? तो अस्वच्छ, तूं त्याला स्वच्छ करणारा;
तो रोगी, तूं त्याला औषधपाणी देणारा; तो साडेतीन हात जागेत पडून
राहिलेला, तूं त्रिभुवन-विहारी; तो नित्य परिवर्तनशोल, तूं त्याचीं परिवर्तने
पाहणारा; तो मरणारा, आणि तूं त्याच्या मरणाचा व्यवस्थापक. इतका तुझा
आणि त्याचा भेद स्पष्ट असतांना तूं संकुचित कसा बनतोस ? देहसंबंध तेवढे

च माझे काय म्हणतोस, आणि देहाच्या मृत्यूबद्दल शोक तरी काय करतोस ? भगवान् विचारतात, “देहाचा नाश ही का शोक करण्यासारखी वस्तु आहे !”

देह तर वस्त्रासारखी आहे. जुना फाटतो म्हणून नवा घेता तरी येतो. एक च एक देह आत्म्याला कायमचा बिलगून असता तर आत्म्याची भडगल नव्हती. सारा विकास यावता, आनंद लोपता, ज्ञानप्रभा मंदावती. म्हणून देहाचा नाश शोचनीय नव्हे. आत्म्याचा नाश होत असता तर ती फार शोचनीय गोष्ट झाली असती. पण तो तर अविनाशी आहे. आत्मा एक अखंड वाहता सारा आहे. त्यावर अनेक देह येतात आणि जातात. म्हणून देहाच्या नात्यात व गोत्यात सापडून शोक करणे, किंवा हे माझे आणि हे परके असे तुकडे पाडणे, अत्यंत गैर आहे. ब्रह्मांड एक सुंदर विणलेले सर्णग आहे. लहान मूल कात्री हातात घेऊन सर्णांगाचे तुकडे करतं, त्याप्रमाणे देहाएवढी कात्री घेऊन ह्या विश्वात्म्याचे तुकडे करणे हा केवढा पोरकटवणा आणि केवढी हिंसा !

खरोखर फार खेदाची गोष्ट आहे की ज्या भरत-भूर्मीत ब्रह्मविद्या जन्मास आली, त्या च ह्या भूमीत लहानमोठ्या गटाचा आणि जातीचा नुसता बुजबुजाट दिवून येत आहे. आणि मरणाचा तर एवढा डर भरून राहिला आहे की तेवढा क्वचित् च कोट्टे असेल. दीर्घकालीन पारतंत्र्याचा हा परिणाम आहे यांत शंका नाही. पण तो त्या पारतंत्र्याचे एक कारण हि आहे हे विसरून चालणार नाही.

मरण हा तर शब्द हि आम्हाला सहन होत नाही. मरणाचें नाव काढणे अभद्र वाटतं. “अगा मर हा बोल न साहती । आणि मेलिया तरी रडती ॥” असे ज्ञानदेवाना दुःखाःने लिहावे लागले आहे. कोणी मेलें तर काय तें रडणें आणि काय तें ओरडणें ! आम्हाला तें जणू कर्तव्यच वाटतें. रडणारे मजुरीने बोलावण्यापर्यंत मजल आहे. मरण जवळ आलें तरी रोम्याला सांगणार नाहीत. डॉक्टरने जरी सांगितलें की हा वाचत नाही तरी रोम्याला

भ्रमास राखतील. डॉक्टर हि स्पष्ट सागावयाचा नाही आणि शेंवटपर्यंत औषध पक्षांत ओतीत रहायचा. सत्य सागून धीर देऊन ईश्वरस्मरणाकडे बळवतील तर किती उपकार होईल ! पण ह्यांना धास्ती की चक्का लागून मडकें आधी च फुटलें तर ! पण फुटावयाच्या आधी का मडकें फुटायचे होते ? आणि दोन तासानी फुटायचे तें थोडे आधी फुटले म्हणून तरी काय झालें ? ह्याचा अर्थ आपण कठोर आणि प्रेमशून्य व्हावें असा नाही. पण देहासक्ति हें प्रेम नव्हे. उलट देहासक्ति वूर सारल्या-शिवाय खऱ्या प्रेमाचा उदय च होत नाही.

देहासक्ति जाईल तेव्हा देह हे सेवेचे साधन आहे ही गोष्ट कळेल, आणि मग देहाला त्याची योग्य प्रतिष्ठा हि लाभेल. परंतु आज देहाची पूजा हे आपण साध्य मानून राहिलो आहो. स्वधर्माचरण हे साध्य आहे, ही गोष्ट आपण विसरून च गेलों आहो. स्वधर्माचरणासाठी देहाला साभाळलें पाहिजे, त्याला खायाला प्यायाला दिलें पाहिजे. परंतु जिभेचे चोचले पुरविण्याची गरज नाही. पळी श्रीखंडांत बुडवा की पिठल्यात बुडवा, तिला मुखदुःख नाही. तसें जिभेचें व्हायला पाहिजे. तिला रसज्ञान हवे, पण मुखदुःख नको. शरीराचें भाडे शरीराला देऊन टाकले म्हणजे झालें. चरख्याकडून सूत कातवून ध्यायचें आहे म्हणून त्याला तेल घायाला हवे. तसे शरीरापावून काम ध्यायचें म्हणून त्यात कोळसा घालायचा. अशा रीतीने देह वापरला म्हणजे तो मूळचा क्षुद्र असला तरी किंमतीला चढू शकतो आणि त्याला प्रतिष्ठा लाभू शकते.

पण देहाला साधन म्हणून न वापरता आम्ही त्या देहात बुडून आत्म-सक्तेच करून घेतो. त्यामुळे मूळचा क्षुद्र असलेला देह अधिक च क्षुद्र बनतो. म्हणून संत निकराने सांगतात, “देह आणि देहसंबंधे निर्दारी ! इतरे वदारी श्वानपूकरे !” अरे, देहाची आणि देहाशी ज्याचा संबंध आला त्याची च नको तिन्ही त्रिकाळ पूजा करूं. इतराना ओळखायला शोक. संत

आम्हाला अशा रीतीने व्यापक व्हावयास सागत आहेत. आम्ही आपल्या आप्तेष्टमित्राशिवाय इतराजवळ स्वतःचा आत्मा थोडा घेऊन जातो का ? “जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यात मिसळवा” असे आम्ही करतो का ? आमच्या आत्महंसाला ह्या पिंजऱ्याच्या बाहेरची हवा दाखवितो का ? माझ्या मानीव बर्तुळाला भेटून काल मी दहा नवे मित्र केले, आज पंधरा झाले, उद्या पन्नास होतील. आणि असे करीत करीत एक दिवस-सर्व विश्व च माझे आणि मी सर्व विश्वाचा असा अनुभव नेईन, असें येते का कधी मनात ? आम्ही तुरुंगानून नातेवाइकाना पत्र पाठवतो यात विशेष काय ? पण तुरुंगानून सुटलेला एखादा नवीन मित्र—राजकीय कैदी नव्हे, चोर कैदी—त्याला पाठवाल का पत्र ?

आमचा आत्मा व्यापक होण्यासाठी तडफडत असतो. सर्व जगाला मिठी मारावी असे त्याला वाटत असते. परंतु आम्ही त्याला कोडतो. आत्म्याला आम्ही कैदी करून ठेवले आहे. आम्हांला त्याची स्मृति च होत नाही. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत देहाची च सेवा. ह्या देहाची पुष्टि किती वाढली आणि किती विरघळली हा च विचार. दुसरा जणू आनंद च नाही. भोगाचा आणि स्वादाचा आनंद तर पशु हि उपभोगतात. आता त्यागाचा आणि स्वाद तोडण्याचा आनंद बघशील की नाही ? स्वतःला भूक असताना भरलेलें ताट दुसऱ्या भुकेलेल्यास देण्यात काय आनंद असतो ते अनुभव. त्यातील गोडी चाख. आई जेव्हां मुलासाठी स्निजते तेव्हा तिला ही गोडी अत्यल्प चाखायला सापडते, मनुष्य ‘माझे’ म्हणून जें संकुचित बर्तुळ बनवीत असतो त्यात सुद्धा न कळत आत्मविकासाची गोडी चाखण्याचा उद्देश असतो. त्यानें देहांत गुंडाळलेला आत्मा थोडासा आणि थोडावेळ बाहेर येतो. पण हें बाहेर येणें कसे ? जसें जेलच्या कोठडीतल्या कैद्याचें कामानिमित्त जेलमधल्या अंगणांत येणें. पण आत्म्याचें काम एवढ्यानें भागत नाही. आत्म्याला मुक्तानंद हवा आहे.

सारांश (१) अधर्म आणि परधर्म ह्या आडवाटा वर्जून साधकानें स्वधर्माचा सहज आणि सरळ मार्ग धरवा. स्वधर्माची कास कर्षी हि सोडू नये. (२) देह क्षणभंगुर आहे हें लक्षात घेऊन तो स्वधर्मकारणी वापरावा, आणि स्वधर्मकारणी च जरूर तेव्हा फेंकून द्यावा. (३) आत्म्याच्या अखंडतेचे आणि व्यापकतेचे भान सतत जाण्ट राखून चित्तांतून स्व-पर-भेद काढून टाकावा. हे जीवनाचे मुख्य सिद्धान्त भगवान् सांगत आहेत. ते आचरणात आणणारा मनुष्य एक दिवस “नरदेहाचेनि साधनें, सच्चिदानंद-पदवी भोगे” हा अनुभव हस्तगत करील ह्यांत शंका नाही.

(८)

भगवतानी जीवनाचे सिद्धान्त सांगितले खरे. पण नुसते सिद्धान्त सांगून कार्य पुरे होत नाही. गीतेतील हे सिद्धान्त उपनिषदातून आणि स्मृतीतून पूर्वी आलेले च होते. गीतेने ते च पुन्हा मांडले यात गीतेची अपूर्वता नाही. हे सिद्धान्त आचरणात कसे आणावयाचे हे सांगण्यांत गीतेची अपूर्वता आहे. हा महाप्रश्न सोडविण्यात गीतेची कुशलता आहे.

जीवनाचे सिद्धान्त अंमलात आणण्याची जी हातोटी किंवा युक्ति, तिला च योग म्हणतात. साख्य म्हणजे सिद्धान्त किंवा शास्त्र, आणि योग म्हणजे कला. “योगिया साधली जीवन-कला” म्हणून ज्ञानदेव ग्वाही देत च आहेत. गीता साख्य व योग, शास्त्र व कला, दोहोंनीं परिपूर्ण आहे. शास्त्र व कला दोहोंनीं मिळून जीवन-सौंदर्य खुलतें. नुसतें शास्त्र हवेंत रहावयाचें. संगीताचें शास्त्र समजले तरी गळ्यांतून संगीत प्रगट करण्याची कला साधल्याशिवाय नादब्रज सजावयाचें नाही. ह्यासाठी भगवंतांनी सिद्धान्ताबरोबर त्याचा विनियोग शिकविणारी कला हि सांगितली आहे. कोणती बरे ही कला ? देह तुच्छ मानून आत्म्याची अमरता व अखंडता लक्षात आणून स्वधर्म आचरण्याची कोणती ही कला ?

कर्म करणारांची दुहेरी वृत्ति असते. आम्ही कर्म केलें तर त्या कर्माचें; फळ आम्ही अवश्य चालणार, आमचा तो अधिकार आहे, ही एक वृत्ति. आणि उलटपक्षीं आम्हांला फळ चालायला मिळणार नसेल तर आम्ही कर्म करीत च नाही. ही दुसरी वृत्ति. गीता तिसरी च वृत्ति सांगते. गीता म्हणते, “कर्म तर करा च पण फळाचा अधिकार राखूं नका.” कर्म करणाराला, फळाचा अधिकार आहे. पण तो तुमचा अधिकार स्वेच्छेने सोडून द्या. रजोगुण म्हणतो, घेईन तर फळासकट घेईन. तमोगुण म्हणतो, टाकीन तर कर्मासकट टाकीन. दोन्ही एकमेकांचे भाऊ च आहेत. दोहींच्या वर जाऊन शुद्ध सत्त्वगुणी व्हा. कर्म करून फळ सोडा, आणि फळ सोडून कर्म करा. पुढें किंवा मागें कुठें च फलाशा ठेवूं नका.

फलाशा ठेवूं नका असें सांगताना कर्म उत्कृष्ट ज्ञान पाहिजे असे गीता बजावीत आहे. सकाम पुरुषाच्या कर्मापेक्षा निष्काम पुरुषाचे कर्म अधिक चांगले झाले पाहिजे, ही अपेक्षा योग्य च आहे. कारण सकाम पुरुष फलासक्त असल्यामुळें फळाविपर्ययीच्या स्वप्न-चिंतनात त्याचा थोडा-बहुत कालक्षय आणि शक्तिक्षय होणार च. परंतु फलेच्छरहित पुरुषाचा प्रत्येक क्षण आणि सर्व शक्ति कर्मांत च उपयोजिली जाणार. नदीला मुठी नाही. वाऱ्याला विसावा नाही. सूर्याला सदैव जळणे च माहोत. त्याप्रमाणें निष्काम-कर्त्याला सतत सेवाकर्म च माहीत. अशा निरंतर कर्मेत अनपान्या पुरुषाचें कर्म उत्कृष्ट होणार नाही तर कोणाचें होणार ? शिवाय चित्ताचे समत्व हा एक मोठा च कुशल गुण आहे. आणि तो तरे निष्काम पुरुषाच्या मालकी हक्काचा आहे. एखादें अगदी बाह्य कारागिरीचे काम घेतलें तर त्यात हि हस्तकौशल्यवरोधेर चित्ताच्या समत्वाची जोड असली तर काम अधिक सुंदर होणार ही गोष्ट उघड आहे. बरें, सकाम आणि निष्काम पुरुषाच्या कर्मदृष्टींत जो फरक आहे तो हि निष्काम पुरुषाच्या कर्माचा अधिक अनुकूल आहे. सकाम पुरुष कर्माकडे स्वार्थी दृष्टीने पाहत असतो.

माझे च कर्म आणि माझे च फळ. त्यामुळे कर्मात योद्धे दुर्लब्ध झाले तरी त्याला तो नैतिक दोष वाटत नाही. फार तर व्यावहारिक दोष वाटतो. पण निष्काम पुरुषाची स्वकर्माविषयी नैतिक कर्तव्य-बुद्धि असल्यामुळे त्यात यत्किंचित् उणीव राहू नये, या विषयी तो तीव्रतेने जपत असतो. म्हणून हि त्याचे कर्म अधिक निर्दोष राहिल. कसे हि पहा, फलत्याग हे अत्यंत कुशल व यशस्वी तत्त्व ठरते. म्हणून फलत्याग हा योग किंवा जीवनाची कला म्हणावयाची.

निष्काम कर्माची गोष्ट बाजूला ठेवली तरी एरव्ही सुद्धा प्रत्यक्ष कर्मात जो आनंद आहे तो त्याच्या फळात नाही. स्वकर्म करीत असतांना त्यात जी एक प्रकारची तन्मयता असते तो आनंदाचा क्षरा आहे. चित्रकाराला म्हणा, 'चित्र काढूं नको. चित्र न काढण्याबद्दल तुला लागेल तो पैसा देऊं.' तो ऐकणार नाही. शेतकऱ्याला म्हणा, 'तू शेतात जाऊं नको, गुरे चारूं नको, मोट हाकूं नको. आम्ही तुला लागेल तेबढे धान्य देऊं.' तो जर हाडाचा शेतकरी असेल तर त्याला हा सौदा पटणार नाही. शेतकरी सकाळी शेतात जातो. सूर्यनारायण त्याचे स्वागत करतो, पाखरे त्याच्यासाठी गाणी गातात. गाईवासरे सभोवती असतात. तो कौतुकाने त्यांना गोंजारतो. लावलेला झाडे बघतो. ह्या सर्व कार्यात एक सार्विक आनंद आहे. हा आनंद हे च त्या कर्माचे मुख्य आणि खरे फळ आहे. त्या मानाने त्याचे बाह्य फळ अगदी च गौण आहे.

गीता जेव्हा मनुष्याची कर्म-फलावरून दृष्टि खेचून घेते तेव्हा ती ह्या युक्तीने त्याची कर्मातील तन्मयता शतगुणित करते. फलनिरपेक्ष पुरुषाची कर्मातील तन्मयता समाधोच्या कोटीची असते. त्यामुळे त्याचा आनंद इतरांहून शतगुणित असतो, अशा दृष्टीने पाहिले म्हणजे निष्काम कर्म हे स्वतः च महान् फळ आहे हे लक्षात येते. "ज्ञाडाला फळे लागतात. परंतु फळाला आणखी कोणते फळ लागणार?" असे ज्ञानदेवानांनी ठीक च विचारले

आहे. ह्या देशाच्या वृक्षांना निष्काम-स्वधर्माचरणासारखे सुंदर फळ लाग-
ल्यावर आणखी कोणत्या फळाची आणि का अपेक्षा राखावी ? शेतकऱ्याने
शेतात गहू पिकवून, ते गहू विकून, ज्वारीची भाकर का खावी ? केळ्याचा
रसाल मळा करून, ती केळी विकून, मिरच्या कां खाव्या ? अरे, ती
केळी च खा. पण लोकमताला हें कबूल नाही. केळी खाण्याचे भाग्य अवून.
लोक मिरच्या च खात वसतील. गीता सांगते असें करूं नका. कर्म च खा.
कर्म च प्या. कर्म च पचवा. कर्म करणें यात च सारें काही आले. मुलगा
खेळण्याच्या आनंदासाठी खेळतो. त्यामुळें व्यायामाचें फळ त्याला महज च
मिळतें. परंतु त्या फळाकडे त्याचे लक्ष नसते. त्याचा सर्व आनंद त्या वेळात
असतो.

(९)

संतांनी आपल्या जीवनात हें दाखविले आहे. तुकारामाची भक्ति
पाहून शिवाजी महाराजाना त्याच्याविषयी फार आदर वाटे. एकदा त्यानी
तुकारामाकडे पालखी बगैरे पाठवून त्याचें स्वागत आरंभिले. तुकारामाना
ही आपल्या स्वागताची तयारी पाहून तीव्र दुःख झालें. त्यानीं आपल्या
मनात विचार केला, 'हे का माझ्या भक्तीचे फळ ? ह्यासाठी का मी देवाची
भक्ति करीत असतो ?' मानसन्मानाचें फळ हातावर ठेवून देव जणूं
आपणांस दूर करूं पहात आहे असें त्यांना भासलें. ते म्हणाले—

जाणूनि अंतर । टाळिशोल करकर ।

तुज लागली हे खोडी । पांडुरंगा बहु कुडी ॥

देवा, ही तुझी खोड बरी नाही. तूं असली चिरीमिरी देऊन मला
घालवूं पहात असशील. ह्याची न्याद दारांतून एकदाची जाऊं दे, असे
मनांत म्हणत असशील. परंतु मी कच्चा नाही. मी तुझे पाय बडू बरून
बसेन. भक्ति हा भक्ताचा स्वधर्म. आणि भक्तीला अवातर फळाचे फाटे.
कुटूं न देणें ही त्याची जीवनकला.

पुंडलीकाचें चरित्र फलत्यागाचा ह्याहून हि खोल आदर्श दाखवितें. पुंडलीक आईबापांची सेवा करीत होता. त्या सेवेनें प्रसन्न होऊन पांडुरंग त्याच्या भेटीस धावून आला. परंतु पांडुरंगाच्या नार्दी लागून हातातील सेवा सोडण्याचा त्यानें इन्कार केला. ती आईबापांची सेवा म्हणजे त्याची जिव्हाळ्याची ईश्वर-भक्ति होती. एखादा मुलगा इतरास छटून आईबापांस सुख-वीत असेल; किंवा एखादा देशसेवक अन्य देशांचा द्रोह करून स्वदेशाचा उत्कर्ष इच्छीत असेल; तर त्या दोघांची हि ती भक्ति होणार नाही, आसक्ति होईल. पुंडलीक अशा आसक्तीत नव्हता. देवाची मूर्ति समोर उभी राहिली तो च का तेवढा परमेश्वर ! तें रूप दिसण्यापूर्वी सृष्टि का मढें होती ? पुंडलीक देवाला म्हणाला, “देवा, तूं देव माझ्या भेटीसाठीं आला आहेस हे मी ओळखलें. पण मी ‘हि-सिद्धांत’ मानणारा आहे. तूं च देव हें मी कबूल करीत नाही. तूं हि देव आहेस आणि हे आईबाप हि मला देव आहेत. ह्याच्या सेवेत मी असताना तुझ्याकडे मला लक्ष देतां येत नाही ह्याबद्दल तूं मला क्षमा कर” असें म्हणून त्यानें एक वीट देवाला उभें राहण्यासाठीं पुढे माडली. आणि स्वतः आपल्या सेवाकर्मांत मग्न झाला. तुकाराम कौतु-कानें आणि विनोदानें म्हणतात :—

का रे प्रेमें मातलसी । उभे केलें विठ्ठलसी ॥

ऐसा कैसा रे तूं धोट । मागें भिरकाविली वीट ॥

पुंडलीकानें वापरलेला हा ‘हि-सिद्धांत’ फलत्यागाच्या युक्तीचें एक अंग आहे. फलत्यागी पुरुषाची कर्म-समाधि खोल, तशी वृत्ति व्यापक उदार आणि सम असते. त्यामुळे तो नाना तत्त्वज्ञानांच्या जंजाळात सापडत नाही आणि स्वतःचें सोडोत नाही. ‘नान्यदस्तीतिवादिनः’ ‘हें च आहे, दुसरें नाही च.’ असा वाद तो घालीत नाही. ‘हें हि आहे, आणि तें हि आहे. पण माझ्यापुरतें हें च आहे.’ अशी त्याची नम्र आणि निश्चयी वृत्ति राहते. एकदा एका साधूकडे एक गृहस्थ गेला आणि त्याला त्यानें विचारलें, ‘मोक्षासाठीं का

घर सोडावें च लागतें ?' साधु म्हणाला, 'कोण म्हणतो ? जनकाश्रमस्थानी राजवाड्यांत राहून मोक्ष जोडला. मग तुला च घर सोडण्याची काय जरूर ?' पुढे दुसरा एक गृहस्थ आला आणि साधूला त्याने विचारले, 'महाराज, घर सोडल्याशिवाय मोक्ष मिळेल का हो ?' साधु म्हणाला, 'कोण म्हणतो ? घरात राहून सुखामुखी मोक्ष मिळता तर शुकाश्रमस्थानी गृहत्याग केला ते काय मूर्ख होते ?' पुढे त्या दोघा गृहस्थांची गाठ पडली व त्यांचे माझण जुंपलें. एक म्हणे साधूने घर सोडायला सांगितलें. दुसरा म्हणाला घर सोडण्याची जरूर नाही असें सांगितले. दोघे साधूकडे आले. साधु म्हणाला, 'दोन्ही गोष्टी बरोबर आहेत. ज्याची जशी वृत्ति तसा त्याला मार्ग, आणि ज्याचा जसा प्रश्न तसें त्याला उत्तर. घर सोडण्याची जरूर नाही हें हि स्वरे आणि घर सोडण्याची जरूर आहे हें हि स्वरे.' ह्याचे नाव 'हि-सिद्धांत.'

पुंडलीकाच्या उदाहरणावरून फलत्याग कोणती मजल गाठणारा आहे हे दिसून येते. तुकारामाला देव जी चिरीमिरी देऊं पहात होता त्यापेक्षा पुंडलीकाला देऊं केलेली चिरीमिरी अति च मोहक समजली पाहिजे. पण तिला हि तो भुलला नाही. भुलता तर फर्शी पडता. एकदा साधन-निश्चय झाला म्हणजे शैवटपर्यंत ते साधन आचरीत राहिलें पाहिजे. मध्यंतरी देव-दर्शन का आडवे येईना, त्यासाठी साधन सोडण्याची गरज असता कामा नये. देह जर उरला आहे तर तो साधनासाठी च आहे. देवदर्शन हातचे च आहे. ते कोठें जाते ? 'सर्वात्मकपण माझे हिरोनि नेतो कोण ? मनीं भक्तीची आवडी' ती च पुरी करण्यासाठी हा जन्म आहे. 'मा ते संगोऽस्त्व-कर्मणि' ह्या गीतावचनाचा अर्थ निष्काम कर्म करीत असता अकर्माची, म्हणजे अतिम कर्ममुक्तीची, म्हणजे मोक्षाची हि, वासना राखूं नको येवपर्यंत अपेक्षित आहे. वासनेतून सुटका हा च मोक्ष. मोक्षाला वासनेची काय गरज आहे ? फलत्यागाने हो मजल गाठली म्हणजे जीवनकलेची पूर्णिमा साधली.

(१०)

शास्त्र सांगितले. कला सांगितली. तरी तेवढ्याने संपूर्ण चित्र डोळ्या-पुढे उम्रे राहत नाही. शास्त्र निर्गुण आहे. कला सगुण आहे. पण सगुण हि साकार ज्ञान्याशिवाय व्यक्त होत नाही. नुसतें निर्गुण जसे हवेत राहतें तसे निराकार सगुणाचें हि होऊं शकते. गुण ज्याच्या ठायीं मूर्तिमंत झाला त्या गुणीचें दर्शन हा च ह्यावर उपाय आहे. म्हणून अर्जुन म्हणतो, 'देवा, जीवनाचे मुख्य सिद्धांत सांगितलेस. ते सिद्धांत आचरणात कसे आणावयाचे ती कला हि सांगितलीस. तरी मला स्पष्ट कल्पना येत नाही. मला आता चरित्र ऐकायला हवें आहे. सांख्यनिष्ठा ज्याच्या बुद्धीत स्थिर झाली आहे, फलत्यागारूप योग ज्याच्या जीवनात मुरला आहे, अशा पुरुषाचीं लक्षणे मला साग. फलत्यागाची पूर्ण खोली दाखवणारा, कर्म-समाधीत मग्न झालेला, निश्चयाचा महामेक, ज्याला स्थितप्रज्ञ म्हणावयाचें, तो बोलतो कसा, बसतो कसा, चालतो कसा, असें सर्व मला साग. कशी अमते ती मूर्ति ? ती कशी ओळखावी ? साग देवा.'

ह्यासाठी भगवंतानी दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी अठरा श्लोकांत स्थितप्रज्ञाचें गंभीर आणि उदात्त चरित्र वर्णिले आहे. ह्या अठरा श्लोकांत गीतेच्या अठरा अध्यायाचे जणू सार च साठविले आहे. स्थितप्रज्ञ गीतेची आदर्शमूर्ति आहे. तो शब्द हि गीतेचा स्वतंत्र आहे. पुढें पाचव्या अध्यायात जीवन-मुक्ताचें, बाराव्यात भक्ताचे, चौदाव्यात गुणातीताचें, आणि अठराव्यात ज्ञाननिष्ठाचें, असे च वर्णन आले आहे. पण त्याहून स्थितप्रज्ञाचें वर्णन अधिक विस्ताराने आणि खुलासेवार केले आहे. त्यात सिद्ध-लक्षणा-बरोबर साधक-लक्षण हि दाखविले आहे. हजारो सत्याग्रही स्त्री-पुरुष सायं-प्रार्थनेमध्ये हीं लक्षणे म्हणत असतात. प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात ती पोंचविता आली तर किती आनंद होईल ! पण आधी तीं आपस्वार्थदयात ठसतील तेव्हा बाहेर सद्गुरूंचा पोंचतील ! रोज म्हटली जाणारी

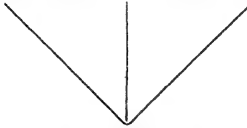
वस्तु यात्रिक झाली तर चित्तांत ठसण्याऐवजी पुसली जायची. पण हा नित्यपाठाचा दोष नवून मनन नसल्याचा दोष आहे. नित्यपाठानुरोबर नित्य मनन आणि नित्य आत्म-परीक्षण आवश्यक आहे.

स्थितप्रज्ञ म्हणजे स्थिर-बुद्धीचा मनुष्य, हें तर त्याचें नाव च सागत आहे. पण संयमाशिवाय बुद्धि स्थिर कशी व्हावयाची ? म्हणून स्थितप्रज्ञ संयममूर्ति वर्णिला आहे. बुद्धि आत्मनिष्ठ, आणि अंतर्बाह्य इन्द्रियें बुद्धीच्या हातांत, हा संयमाचा अर्थ. स्थितप्रज्ञ सर्वेन्द्रियांना लगाम घालून ती कर्म-योगात राववती, इंद्रियरूप बैलांकडून तो निष्काम स्वधर्माचरणाची शेती सुव्यवस्थित करून घेतो. त्याचा प्रत्येक श्वासोच्छवास तो परमार्थात खर्च करित असतो.

हा इंद्रिय-संयम सोपा नाही. इंद्रिये अजीवात न वापरणें एक परी सोने होऊ शकेल. मौन निराहार इत्यादि गोष्टी तितक्या जड नाहीत. उलट इंद्रियें स्वैर सोडणे तर सर्वांना साधतें च आहे. परंतु कासव ज्याप्रमाणें धोक्याच्या जागी अवयव संपूर्णपणें आत ओढून घेतो आणि दिनधोक्याच्या जागी ते वाररतो, त्याप्रमाणें विषयभोगातून इंद्रियें आवरून घेणे आणि परमार्थकार्यात त्याचा योग्य उपयोग करणे हा संयम विकट आहे. त्यासाठी महान् प्रयत्न पाहिजे. ज्ञान हि पाहिजे. पण इतके हि करून तो सर्वदा नीट साधेल च असें नाही. मग काय निराश व्हावे ? नाही. साधकाने निराश कधी च होऊ नये. त्याने आपली साधकाची सर्व श्रुक्ति वापरून ती कर्मापडेस तेथें भक्तीची जोड द्यावी, अशी फार मोलाची सूचना ह्या स्थित-प्रज्ञाच्या लक्षणात भगवंतानीं देऊन ठेवली आहे. ही सूचना अगदीं मोजक्या शब्दात दिली आहे. पण भारामर व्याख्यानपेक्षा ती अधिक किंमतीची आहे. कारण भक्तीची जेथें नेमकी गरज, तेथें च ती उपस्थित केली आहे. स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणाचें सविस्तर विवरण आज आपणांला येथें करावयाचें नाही. पण आपल्या सर्व साधनेत भक्तीची ही नेमकी जागा आपण विसरू

नये म्हणून तिकडे लक्ष वेधून घेतले. पूर्ण स्थितप्रज्ञ ह्या जगात कोण होऊन गेला तें हरीला च माहीत पण सेवापरायण स्थितप्रज्ञाचें उदाहरण म्हणून पुढलीकाची मूर्ति नेहमी माझ्या डोळ्यासमोर येत असते. ती मी मांडली च आहे

ज्ञाचे स्थितप्रज्ञाची लक्षणे सपली. आणि दुसरा अध्याय हि समाप्त झाला (निर्गुण) साख्य बुद्धि + (सगुण) योग-बुद्धि + (साकार) स्थितप्रज्ञ

मिळून

संपूर्ण जीवन-शास्त्र

ह्यानून फलित ब्रह्मनिर्वाण, उर्फ मोक्ष, त्याशिवाय दुसरे काय असणार !

रविवार }
२८ २-३२ }

—

अध्याय तिसरा

(११)

बंधूने, दुसऱ्या अध्यायात आपण संपूर्ण जीवनशास्त्र पाहिले. तिसऱ्या अध्यायांत या च जीवनशास्त्राचे स्पष्टीकरण आहे. पूर्वी तसे पाहिले. आता तपशील पहावयाचा. मार्गाल अध्यायात कर्मयोगासंबंधी विवेचन केले होते. कर्मयोगात फलत्याग ही महत्त्वाची वस्तु आहे. आता प्रश्न असा की कर्मयोगात फलत्याग आहे, पण मग फळ मिळते की नाही ? तिसरा अध्याय सांगतो, कर्माच्या फळाचा त्याग केल्याने कर्मयोगी अनंतपट फळ मिळवितो.

मला लक्ष्मीची गोष्ट आठवते. तिचे होते स्वयंवर. सारे देव-दानव आशेने आले होते. लक्ष्मीने पण जाहीर केला नव्हता. मर्यामंडपांत ती आली आणि म्हणाली, “ज्याला माझी इच्छा नसेल त्याला मी माळ घालणार आहे.” ते तर सारे लालचाबलेले होते. मग लक्ष्मी निरिच्छ वर शोधीत निघाली. शेवटपर शांत पडलेली भगवान् विष्णूची मूर्ति तिला दिसली. विष्णूच्या गळ्यात माळ घालून त्याचे चरण चुरीत ती अद्याप बसलीच आहे. “न मागे तयाची रमा होय दासी” हीच तर खुर्ची आहे.

सामान्य मनुष्य आपल्या फळामोवती कुंपण घालतो. अनंत मिळणारे फळ अद्यापुढे तो गमावून बसतो. सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करून अत्यंत फळ मिळवितो, आणि कर्मयोगी थोडेसे करून हि अनंतपट मिळवितो. हा फरक

केबळ एका भावनेने होतो. टॉल्स्टॉयने एके ठिकाणी लिहिले आहे, “लोक-
ख्रिस्ताच्या त्यागाची स्तुति करतात. परंतु हे सासारिक जीव रोज किती रक्त
आटवतात, आणि काबाड कष्ट करतात ! पक्क्या दोन गाढवाचा भार पाठीवर
घेऊन आटाआटी करणारे हे सासारिक जीव, याना ख्रिस्तापेक्षा किती अधिक
कष्ट, ख्रिस्तापेक्षा किती अधिक याचे हाल ! त्याच्या निम्मे कष्ट आणि हाल
जर हे देवासाठी सोसतील तर ख्रिस्ताहून मोठे होतील.”

सासारिक मनुष्याची तपस्या मोठी असते, परंतु ती क्षुद्र फळासाठी
असते. जशी वासना तमें फळ. आपल्या वस्तूची जी आपण किंमत करू,
तिच्यापेक्षा त्या वस्तूची अधिक किंमत जगात होत नसते. सुदामदेव
भगवंताकडे पोहे घेऊन गेले. त्या मूठमर पोद्याची किंमत पै हि नसेल, परंतु
सुदाम्याला ते अमोल वाटत होते. त्या पोद्यात भक्तिभाव होता. ते मंतरलेले
पोहे होते. त्या पोद्याच्या कणाकणात भावना होती. लहानशी वस्तु, परंतु
मेत्राने तिचे मोठे सामर्थ्य वाढते. नोटेचे वजन कितीसे असेल ? शिलगवली
तर थेंबभर हि पाणी ताणार नाही. परंतु त्या नोटेवर शिक्का असतो. त्या
शिक्क्यामुळे तिची किंमत.

कर्मयोगात ही च सारी खुबो आहे. कर्म हे नोटेप्रमाणे आहे. भावनेच्या
शिक्क्याला किंमत आहे, कर्माच्या कपट्याला नाही. मां हे एक प्रकारे
मूर्तिपूजेचे च रहस्य सांगत आहे. मूर्तिपूजेच्या कल्पनेत फार सौंदर्य आहे. या
मूर्तिचे कोण तुकडे करील ? ही मूर्ति प्रथम तुकडा च होती. मी तिच्यात
प्राण ओतला, माझी भावना ओतली. या भावनेचे का तुकडे करता येतात ?
तुकडे दगडाचे होतात, भावनेचे नाही. मी माझी भावना जेव्हा मूर्तीतून
काढून घेईन तेव्हा च तेथे दगड उरेल व मग त्याचे तुकडे उडतील.

कर्म म्हणजे दगड, कपटा, चिटोरे. आईने वेळ्यावाकळ्या चार ओळी.
कपट्यावर ठिहून पाठविल्या, आणि दुसऱ्या कोणी पत्रास पानाचे सटरफटर
पुडके ठिहून पाठवले, तर वजन कशाचे अधिक ? आईच्या त्या चार ओळीत.

जो भाव आहे तो अमोळ आहे, पवित्र आहे, त्याची सर त्या दुसऱ्या रहींला येणार नाही. कर्मात ओलावा हवा. भावना हवी. आपण मनुष्याच्या कामाची किंमत करतो व हे पैसे घेऊन जा असे म्हणतो. परंतु दक्षिणेचे तसे नाही. दक्षिणा मिजवून द्यावी लागते. दक्षिणा किती दिली हा प्रश्न नाही. त्या दक्षिणेत ओलावा आहे का, ही महत्त्वाची वस्तु आहे. मनुस्मृतीत मोठी मौज केली आहे. बारा वर्ष गुरुगृहीं राहून पशूचा मनुष्य झालेला शिष्य. त्याने गुरूला काय द्यावे ? पूर्वी आधी फो घेत नमत. बारा वर्षे शिकल्यावर जे द्यावेसे वाटेले ते द्यावे अशी पद्धत होती. मनु सांगतात, “दे गुरूला एखादे फूड, एखादा पत्ता, एखादा गवडावाचा जोड, एखादा पाण्याने भरलेला कलश.” ही काही धड्या नाही. जे द्यावयाचे ते श्रद्धेचे चिह्न म्हणून द्यावयाचे. फुलाळा वजन नाही. परंतु त्यातील भक्तीला ब्रह्मांडाचे वजन आहे

“रुक्मिणीने एका तुळसिदळाने

गिरिधर प्रभु तुळिला ”

सत्यभामेच्या खंडीभर दागिन्यांनी काम झाले नाही. परंतु भावभक्तीने भरलेले एक तुळशीपत्र रुक्मिणीमातेने पारश्र्वात वाकता च सारे काम झाले. ते तुळशीपत्र भंतरलेले होते. ते साधे राहिले नव्हते. कर्मयोग्याच्या कर्माचे असे च आहे.

गंगेवर दोन माणसे स्नानासाठी गेली आहेत अशी कल्पना करा. त्यांतील एकजण म्हणतो, “गंगा गंगा म्हणजे काय ? दोन भाग हायड्रोजन आणि एक भाग ऑक्सिजन असे दोन वायु एकत्र केले की शारी गंगा.” दुसरा मनुष्य म्हणतो, “भगवान् विष्णूच्या पदकमळातून ही निघाची, शंकराच्या जटाजूटांत राहिली, हजारो ब्रह्मर्षींनी आणि राजर्षींनी हिच्या तीरावर तपश्चर्या केली, अनंत पुण्यकृत्ये हिच्या काठी घडली; अशी ही पावित्र गंगामार्ह. ” या भावनेने ओला होऊन तो स्नान करतो. तो ऑक्सिजन-हायड्रोजनवाला हि स्नान करतो देहशुद्धीचे फळ दोघाना मिळाले च. परंतु

त्या भक्ताला देहशुद्धीबरोबर चित्तशुद्धीचें हि फळ मिळते. गीत वैलावा हि देहशुद्धि मिळेल. अंगाची धाण जाईल. परंतु मनाची धाण कशी जाणार ? एकाला देहशुद्धीचें तुच्छ फळ मिळाले. दुसऱ्याला हें फळ मिळून शिवाय चित्तशुद्धीचें अमोल फळ मिळालें.

सूर्याला स्नान करून नमस्कार घालणाऱ्याला व्यायामाचें फळ मिळेल च. परंतु तो नमस्कार आरोग्यासाठी घालीत नाही, उपासनेसाठी घालतो. त्यामुळे शरीराला आरोग्य तर लाभते च, परंतु बुद्धीची प्रभा हि त्याची फाकते. आरोग्याबरोबर स्फूर्ति व प्रतिभा हि त्याला सूर्यापासून मिळेल.

कर्म ते च. परंतु भावनाभेदांमुळे अंतर पडतें. परमार्थी मनुष्याचे कर्म आत्मविकासक होते. संसारी मनुष्याचें कर्म आत्मबधक ठरतें. कर्मयोगी जो शेतकरी असेउ तो शेती स्वधर्म म्हणून आचरीउ. त्यामुळे त्याच्या पोटाला मिळेल च. परंतु पोटाला मिळावे म्हणून ते कर्म तो करणार नाही. शेती करता यावी म्हणून खाणे तो साधन मानीउ. स्वधर्म हे त्याचे साध्य व खाणे साधन. परंतु दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत पोटाला मिळणे हे साध्य व शेतकरीचा स्वधर्म हे साधन असे होईल. अशी ही उलटापालट असते.

दुसऱ्या अध्यायात स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणात हे गमतीने सांगितले आहे. इतराची जेथें जागृति तेथें कर्मयोगी निद्रित असतो. इतराची जेथें निद्रा तेथे कर्मयोगी जागृत राहतो. आपण पोटाचा मिळते का नाही यासाठी जागृत राहूं, नर कर्मयोगी कर्मावाचून एक क्षण नाही ना गेल्या या बाबतीत जागृत राहिल. नाहलाज म्हणून तो खातो. या मडक्यात काहीं तरी ओतलें च पाहिजे म्हणून ओततो. सासारिकाला जेवताना आनंद होतो, योगी पुरुषाला जेवताना कष्ट होतात. म्हणून तो मिटक्या मारीत जेवणार नाही. संमय राखील. एकाची रात्र तो दुसऱ्याचा दिवस. एकाचा दिवस तो दुसऱ्याची रात्र. म्हणजे एकाचा जो आनंद ते दुसऱ्याचें दुःख, आणि एकाचें जे दुःख तो दुसऱ्याचा आनंद; असा हा अर्थ आहे. सासारिक आणि कर्मयोगी

दोषाचीं कर्मे तीं च. परंतु कर्मयोगी फळसक्ति सोडून कर्मांत च रमतो ही मुख्य गोष्ट आहे. सात्त्विकाप्रमाणें च योगी हि खाईल, झोंप घेईल. परंतु त्या सर्वर्षांची त्याची भावना निराळी राहील. म्हणून तर आरंभीं च स्थितप्रज्ञाची संयममूर्ति, पुढें सोळा अध्याय पडले आहेत तरी, उमी करून ठेवली आहे.

सांसारिक पुरुष व कर्मयोगी याच्या कर्मांतील साम्य व वैषम्य तेव्हा च दिसून येतें. कर्मयोगी समजा गोरक्षणाचें काम करीत आहे. तें कोणत्या दृष्टीनें करील ? गाईची सेवा केल्याने समाजाला भरपूर दूध देऊं, मनुष्याहून खाली असलेली पशुसृष्टि तिच्याशीं गाईच्या निमित्तानें तरी प्रेमाचा संबंध जोडूं; अशा भावनेनें तो गोरक्षण करील, पगार मिळवा म्हणून नाही करणार. पगार तर भिल्लेच. परंतु आनंद या दिव्य भावनेचा आहे.

कर्मयोग्याचें कर्म त्याच्या विद्वार्शी.समरस.करीत असतें. तुळशीच्या झाडाला पाणी घातल्याशिवाय जेवावयाचें नाही. वनस्पति-सृष्टीशीं जोडलेला हा प्रेमसंबंध आहे. तुळशीला उपवाशी ठेवून मी का आधीं जेऊं ? गाईशीं एकरूपता, वृक्ष-वनस्पतींशीं एकरूपता, अनें करीत करीत विश्वाशीं एकरूपता अनुभवावयाची. भारतीय युद्धात सायंमय होता च सारे संध्या वगेरे करावयाम जात. परंतु भगवान् श्रीकृष्ण रयाचे घोडे सोडून त्यांना पाण्यावर नेत, त्याचा खरारा करीत, त्याच्या अगातील शल्यें काढीत. किती त्या सेवेंत भगवंताचा आनंद ! कवीला हे वर्णन करणें पुरें वाटत नाही. पीतावरात चंदी घेऊन घोड्यांना देणारा तो पार्यसाराधि डोळ्यासमोर आणा आणि कर्मयोगातील आनंदाची कल्पना समजून घ्या. प्रत्येक कर्म जणू आध्यात्मिक उच्चतर पारमार्थिक कर्म. खादीचें काम घ्या. खाद्यावर खादीची गाठोडी घेऊन वणवण करणारा कंटाळत नाही का ? नाही. अर्धपोटी कोट्यवधि बधु-भगिनी आहेत त्यांना घास घावयाचा आहे, या कल्पनेत तो मस्त असतो. त्याचें तें वारंवार खादी स्वपविषं सर्व दरिद्री-नारायणाशीं जोडलेले-अमन.

(१२)

निष्काम कर्मयोगात अद्भुत सामर्थ्य आहे. त्या कर्मांमुळे व्यक्तींचे व समाजाचे परमकल्याण होते. स्वधर्माचरण करणाऱ्या कर्मयोग्याची शरीर-यात्रा तर चालते च, परंतु नेहमी उद्योगांत असल्यामुळे शरीर निरोगी व स्वच्छ राहतें. आणि त्याच्या त्या कर्मांमुळे ज्या समाजात तो राहतो त्या समाजाचा हि योगक्षेम नीट चालतो. कर्मयोगी शेतकरी पैसे अधिक मिळतील म्हणून अफू व तंबाखू पेरणार नाही. स्वतःचे तें कर्म तो समाजाच्या मंगलाशी जोडीत असतो. स्वधर्मरूप कर्म समाजाच्या कल्याणाचे च होईल. माझे व्यापाराचे कर्म जनतेच्या हितासाठी आहे असे मानणारा व्यापारी, परदेशी कापड विकणार नाही. त्याचा व्यापार समाजोपकारक होईल. स्वतःला विसरून आजूबाजूच्या समाजाशी समरस होणारे असे कर्मयोगी ज्या समाजात निपजतात त्या समाजात सुख्यवस्था समृद्धि आणि सौमनस्य राहतें.

कर्मयोग्याच्या कर्मांमुळे त्याची शरीरयात्रा चालून देह व बुद्धि सतेज राहतात आणि समाजाचे हि कल्याण होते. या दोन फळाशिवाय चित्तशुद्धीचे हि महान् फळ त्याला मिळते. “कर्मणा शुद्धिः” असे म्हटले आहे. कर्म चित्तशुद्धीचे साधन आहे. परंतु तें सर्व लोक करतात तें नाही. कर्मयोगी जें मंतरलेले कर्म करतो, त्याने चित्तशुद्धि मिळते. महाभारतात तुलाधार वैश्याची कथा आहे. जाजलि नावाचा एक ब्राह्मण तुलाधाराकडे शानासाठी जातो. तुलाधार त्याला म्हणतो. “बाबा रे, या तराजूची दांडी नेहमी सरळ ठेवावी लागते.” ते बाय कर्म करताना तुलाधाराचे मन हि सरळ झालें. लहान मूल दुकानात येवो को मोठा माणूस येवो. दांडीचे एक च रूप. खाली वर काही नाही. उद्योगाचा मनावर परिणाम होतो. कर्मयोग्याचे कर्म म्हणजे एक प्रकारचा जप च तो. त्यानून त्याला चित्तशुद्धि मिळते आणि मग निर्मळ चित्तात ज्ञानाचे प्रतिबिंब उमटते. त्या त्या कर्मानून ते ते

कर्मयोगी शेषर्थां ज्ञान मिळवितात. तराजूच्या दांडीतून तुलाधाराला समवृत्ति मिळाली. सेना न्हावी डोई करी. दुसऱ्याच्या डोक्यातला मळ काढता काढता सेना न्हाव्याला ज्ञान झालें. “मी दुसऱ्याच्या डोक्यातील मळ काढतो आहे, परंतु माझ्या डोक्यातला, माझ्या बुद्धीतला, मळ काढला आहे का ?” अशी आध्यात्मिक भाषा त्याला त्या कर्मातून स्फुरूं लागली. शेतांतील माजलेलें तण उपटता उपटता हृदयातील वासना-विकाराचे तण उपटण्याची कर्म-योग्याला बुद्धि होते. माती तुडवून समाजाला पक्कें मडकें देणारा गोरा कुंभार आपल्या जीवनाचें हि पक्कें मडकें केलें पाहिजे अशी खूणगांठ मनात बांधतो. हातात धापटणें घेऊन “मडकीं कच्चीं कीं पक्कीं” अशी संताची परीक्षा वेणारा तो परीक्षक बनतो. त्या त्या कर्मयोग्यांना त्या त्या धंद्यातील भाषेतून च भव्य ज्ञान प्राप्त झाले. तीं कर्म म्हणजे त्याच्या अध्यात्मशाला होत्या. ती त्याची कर्म उपासनामय मेवामय होती. तीं दिसावयाम व्यावहारिक, परंतु अंतरीं आध्यात्मिक होती.

कर्मयोग्याच्या कर्मापासून आणखी एक उत्तम फळ मिळते. ते म्हणजे समाजाला आदर्श लाभतो. समाजात आधी जन्मलेले, मागून जन्मलेले, अना मेद तर आहे च. आधी जन्मलेल्यांना मागून जन्मलेल्यास धडा घालून व्यावसायिका असतो. मोठ्या भावानें लहान भावास, आईबापांनीं मुलास, पुढाऱ्यानें अनुयाय्यास, गुरूनें शिष्यास, कृतीनें उदाहरण घालून व्यावसायिक असतें, असे उदाहरण कर्मयोग्याशिवाय कोण घालून देणार ?

कर्मयोगी कर्मीत च आनंद मानणारा असल्यामुळे सदैव कर्म करीत राहतो. त्यामुळें समाजात दंभ माजत नाही. कर्मयोगी स्वयंतृप्त असतो. तरी हि कर्म केल्याशिवाय राहत नाही. तुकाराम म्हणतात, “भजनानें देव मिळाला म्हणून का भजन सोडूं ? भजन आता आमचा सहज धर्म-ज्ञाला.”

आधीं होता सतसंग । तुका ज्ञाला पाडुरंग

त्याचें भजन राहीना । मूळ स्वभाव जाईना

कर्माच्या शिडीवर चढून शिखर गांठले, परंतु कर्मयोगी शिखर गांठल्यावर हि ही शिडी सोडीत नाही. त्याला सोडवत च नाही. त्याच्या इंद्रियांना त्या कर्माचे नहज वळण च पडून जाते, अशा रीतीने स्वधर्मकर्मरूप सेवेच्या शिडीचे महत्त्व तो समाजाला पटवीत राहतो.

समाजातील दंभ दूर होणे ही फार च मोठी वस्तु आहे. दंभाने समाज बुडतो. ज्ञानी स्वस्थ बसला तर त्याचे पाहून इतर हि स्वस्थ बसू लागतील, ज्ञानी नित्यतृप्त असल्यामुळे अंतरी सुखाने डोलत स्वस्थ बसेल, परंतु दुसरा मनात रडत अपून कर्मशून्य होईल. एक अंतस्तृप्त अपून स्वस्थ आहे, दुसरा मनात क्रुधत असून स्वस्थ आहे, अशी स्थिती भेपूर आहे. याने दंभ बळावेल. म्हणून सारे संत शिखर गाढून हि साधनाची उत्कटपणे कास धरून राहिले. आमरण स्वकर्माचे आचरण करीत राहिले. आई मुलाच्या वाहुलावाहुलीच्या खेळांत रस घेते. हे लडपुटीचे आहे असे समजून हि त्या मुलीच्या खेळात भाग घेऊन ती गोडी उत्पन्न करते. आई जर त्या खेळात दाखल होणार नाही तर मुलींना गोडी वाटणार नाही. कर्मयोगी तृप्त होऊन जर कर्म सोडील तर दुसरे अतृप्त अपून हि कर्म सोडतील, परंतु मनांत उपाशी व निरानंद राहतील.

म्हणून सामान्य माणसाप्रमाणे च कर्मयोगी कर्म करीत राहतो. मो म्हणजे कोणी विशेष असे तो मानीत नाही. इतरापेक्षा अनंतपट तो बाहेर रावतो. अमुक एक कर्म पारमार्थिक असा काही शिक्का मारावयाचा नसतो. कर्माची जाहीरात सावयाची नसते. उत्कृष्ट ब्रह्मचारी असतील तर तुझ्या कर्मात इतरांच्यापेक्षा शतपट उत्साह दिवू दे. कमी आहार मिळाला तरी तिप्पट काम होऊ दे. समाजाची सेवा तुझ्या हातून अधिक घडू दे. तुझे ब्रह्मचर्य कृतीत दिवू दे. चंदनाचा सुगंध बाहेर सुटू दे.

साराश, कर्मयोगी फळाची इच्छा सोडून अशी ही अनंत फळे मिळवील. त्याची शरीरयात्रा चालेल, शरीर व बुद्धि सतेज राहतील, ज्या

समाजांत तो वावरतो तो समाज सुखी होईल, त्याला चित्तशुद्धी लाभून ज्ञान मिळेल, आणि समाजांतील दंभ ठळून जीवनाचा पावित्र आदर्श प्रगटेल. असा हा कर्मयोगाचा अनुभवसिद्ध महिमा आहे.

(१३)

कर्मयोग्याचें कर्म इतरापेक्षा उत्कृष्ट केलेलें असेल. कर्म ही च उपासना. कर्म ही च पूजा. मीं देवाची पूजा केली. त्या पूजेचा नैवेद्य प्रसाद म्हणून घेतला. परंतु तो नैवेद्य हें का त्या पूजेचें फळ ? जो नैवेद्यासाठीं पूजा करील त्याला तो प्रसादाचा तुकडा तावडतोच मिळेल च, परंतु कर्मयोगी त्या पूजाकर्मानें परमेश्वरदर्शनाचें फळ मागत असतो. नैवेद्य खावयास मिळणें, इतकी अल्प किंमत त्या कर्माची तो करीत नाही. आपल्या कर्माची किंमत कमो आखावयास तो तयार नाही. स्थूल मापानें तो आरलें कर्म मापीत नाही. ज्याची स्थूल दृष्टि, त्याला स्थूल फळ. शेतीमध्ये एक म्हण आहे. “खोली पेर, पण ओली पेर ” खोल नागरून भागणार नाही, खाली ओल हि हवी. खोली व ओली दोन्ही असतील तर कणसें मनगटासारखी येतील. कर्म खोल म्हणजे उत्कृष्ट केलेलें असावें. शिवाय त्यात ईश्वर-भक्तीची, ईश्वरार्पणतेची ओली हि असावी. कर्मयोगी खोल कर्म करून ईश्वराला अर्पण करतो.

आपल्यामध्ये परमार्थाच्या वेडगळ कल्पना उत्पन्न झाल्या आहेत. जो परमार्थ आहे त्यानें हातपाय हालवायचे नाहीत, कामधाम करावयाचे नाही, असें लोकांना वाटतें. जो शेती करतो, खादी विणतो, तो कसचा परमार्थी ? असें विचारतात. जो जेवतो तो कसचा परमार्थी ? असे मात्र कधीं विचारीत. नाहीत ! कर्मयोग्याचा परमेश्वर तर खरा करीत उभा आहे. राजसूय-यज्ञाचे वेळेस शेणगोळा हातात घेऊन उर्ध्वी काढीत आहे. रानात गाई चारावयास नेत आहे. द्वारकेचा राणा पुन्हा कधीं गोकुळात गेला तर पावा. वाजवीत गाई चारी. असा हा घोडे खाजविणारा, गाई चारणारा, रथ

हांकणारा, शेण लावणारा, कर्मयोगी परमेश्वर संतांनीं उभा केला आहे. आणि संत हि कोणी शिपीकाम तर कुंभारकाम, विणकाम तर माळीकाम दळण्याचें काम तर वाण्याचें काम, न्हाव्याचें काम तर दोरें ओढण्याचें काम, करीत मुक्त झाले आहेत

अशा या दिव्य कर्मयोगाच्या व्रतापावून मनुष्य दोन कारणानीं ढळतो. इंद्रियांचा विशिष्ट स्वभाव आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. “अमुक हवें आणि अमुक नको” अशा इंद्रानीं इंद्रियें वेढलेलीं असतात. जें हवें असेल त्याच्याबद्दल राग, म्हणजे प्रीति, आणि जें नको असेल त्याच्याबद्दल द्वेष, उत्पन्न होतो. असे हे राग-द्वेष, काम-क्रोध, मनुष्याला फाडफाडून खातात. कर्मयोग किती सुंदर, किती रमणीय, किती अनन्त फळ देणारा ! परंतु हे कामक्रोध ‘हे घे व ते टाक’ हें लचाड पाठीस लावून आपला अहोरात्र पिच्छा पुरवितो. याची संगत टाळा अशी धोक्याची सूचना या अध्यायाचे अंतीं भगवान् देत आहेत. स्थितप्रज्ञ ज्याप्रमाणें संयमाची मूर्ति त्याप्रमाणें च कर्मयोगी पुरुषाने बनलें पाहिजे.

रविवार }
३-३-१२ }

— —

अध्याय चौथा

(१४)

बंधूनो, मागील अध्यायात निष्काम कर्मयोगाचे विवेचन आपण केले. स्वधर्म टाळून अवातर धर्म स्वीकाराल तर निष्कामतेचें फळ अशक्य च आहे. स्वदेशी माल विकर्णे हा व्यापाऱ्याचा स्वधर्म आहे. परंतु हा स्वधर्म सोडून जेव्हा तो सात हजार मैलावरचा विदेशी माल विकू लागतो, तेव्हा अधिक नफा मिळेल हा च हेतु मुळी त्याच्या डोळ्यासमोर असतो. मग त्या कर्मात निष्कामता कोठून येणार ? म्हणून च कर्म निष्काम होण्यासाठी स्वधर्म आचरण्याची अत्यंत जरूर असते. परंतु हे स्वधर्माचरण हि सकाम असू शकतें. अहिंसेची च गोष्ट आपण घेऊं या. जो अहिंसेचा उपासक आहे त्याला हिंसा तर बर्ज्य आहे. परंतु बाहेरून अहिंसक असून हि तो हिंसामय असू शकेल. कारण हिंसा हा मनाचा धर्म आहे. बाहेरचे हिंसाकर्म न केल्यानें च मन अहिंसामय होईल असें नाहीं. तलवार धरल्याने हिंसा-वृत्ति दियून च येते. परंतु तलवार सोडल्यानें मनुष्य अहिंसामय होतो च असे नाहीं. स्वधर्माचरणानें हुबेहुब असें च आहे. निष्कामतेसाठी परधर्म तर टाळले च पाहिजेत. परंतु हा केवळ निष्कामतेचा आरंभ झाला. तेवढ्यानें साध्य गाढले. असें नाहीं.

निष्कामता हा मनाचा धर्म आहे. हा मनाचा धर्म उत्पन्न होण्यास स्वधर्माचरण एवढे एकच साधन पुरेसे नाही. दुसऱ्या साधनाचा हि अवलंब करायलागे. केवळ तेलवातीने दिवा लागत नाही. तेथे ज्योतीची जरूरी असते. ज्योत असेल तरच अंधार दूर होईल. ही ज्योत कशी पेटवायची ? त्यासाठी मानसिक संशोधन हवे, आत्मपरीक्षण करून चित्तावरील खळमळ धुऊन टाकले पाहिजेत. तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी हीच महत्वाची सूचना भगवंतांनी दिली होती. त्या सूचनेतूनच चौथ्या अध्यायाचा जन्म आहे.

गीतेंत “कर्म” हा शब्द “स्वधर्म” या अर्थाने वापरलेला आहे. आपण खातो, पितो, शोपतो, हीं कर्मेच आहेत. परंतु या क्रिया गीतेंतील “कर्म” शब्दाने सुचविल्या नाहीत. कर्म शब्दाने स्वधर्माचरण घ्यावयाचे. परंतु हे स्वधर्माचरणरूपी कर्म करून निष्कामता पदरात पाडून घेण्यासाठी आणखी एक महत्वाची मदत पाहिजे. ती म्हणजे कामक्रोध जिकणे ही होय. चित्त गंगाजलाप्रमाणे निर्मळ व प्रशांत झाल्याशिवाय निष्कामता नाही. अशाप्रकारे चित्तसंशोधनासाठी जी कर्मे करावयाची, त्यांना गीता विकर्म अशी संज्ञा देते. कर्म विकर्म व अकर्म हे तीन शब्द या चौथ्या अध्यायात महत्वाचे आहेत. कर्म म्हणजे बाहेरची स्वधर्माचरणाची स्थूल क्रिया. या बाहेरच्या कर्मात चित्त ओतणे म्हणजेच विकर्म. बाहेरून आपण नमस्कार करतो. परंतु त्या बाहेरच्या शिर नमविण्याच्या क्रियेबरोबरच आतून जर मन नमलं नसेल तर बाह्य क्रिया व्यर्थ होय. अंतर्बाह्य एक झालं पाहिजे. बाहेरून मी शंकराच्या पिंडीवर सतत धार धरून अभिषेक करतो. परंतु त्या जलधारेबरोबर मानसिक चिंतनाची धार जर अखंड ओतली जात नसेल तर त्या अभिषेकाला काय किंमत ? मग ती समोरची पिंडी म्हणजे दगड, आणि मी हि दगडच. दगडासमोर दगड बसला एवढाच अर्थ होईल. नाहक कर्माशी आतून चित्तशुद्धीचे कर्म जोडलं गेलं तर निष्काम कर्मयोग लाभतो.

‘निष्काम कर्म’ या शब्दप्रयोगात कर्म या पदापेक्षां निष्काम या पदालाच अधिक महत्त्व आहे. ज्याप्रमाणे “अहिंसात्मक असहकार” या शब्दप्रयोगात असहकार या शब्दापेक्षा अहिंसात्मक या विशेषणालाच अधिक महत्त्व आहे, अहिंसा दूर करून जर असहकार पुकाराल तर ती एक भयानक वस्तु होऊं शकेल, त्याप्रमाणेच स्वधर्माचरणानेच हि कर्म करीत असता मनाचे विकर्म जर तेथे नसेल तर तो धोका आहे.

आज सार्वजनिक सेवा करणारे स्वधर्मानेच आचरण करीत असतात. ज्यावेळेस लोक दरिद्री विपन्न अमतात त्या वेळेस त्याची सेवा करून त्यांना सुखी करणे हा ओषप्रप्त धर्म आहे. परंतु हे सार्वजनिक सेवा करणारे सारे कर्मयोगी झाले असं अनुमान नाही काढायचें. लोक-सेवा करताना मनात जर शुद्ध भावना नसेल तर ती लोक-सेवा भयानक होण्याचा हि संभव आहे. आपल्या कुटुंबाची सेवा करताना जितका अहंकार, जितका द्वेषमत्सर, जितका स्वार्थ, आपण निर्माण करतो तितका सर्व लोक-सेवेत हि आपण निर्माण करूं. आणि याचें प्रत्यंतर आजच्या लोक-सेवकाच्या मेळाव्यात दिसून हि येत आहे.

(१५)

कर्माबरोबर मनाचा मेळ पाहिजे. हा जो मनाचा मेळ त्यालाच गीता विकर्म म्हणते. बाहेरचे सार्धे कर्म, हें आतलें विशेष कर्म. हें विशेष कर्म ज्याच्या त्याच्या मानसिक गरजेप्रमाणे वेगवेगळें असतें. विकर्माचे असे अनेक प्रकार उदाहरणादाखल चौथ्या अध्यायांत दर्शविले असून त्याचाच विस्तार पुढे सहाव्या अध्यायापासून केला आहे. या विशेष कर्माची, या मानसिक अनुसंधानाची, जोड देऊं तेव्हाच निष्कामतेची ज्योत पेटेल. कर्माबरोबर विकर्म आलें म्हणजे हळूहळू निष्कामता अंगी वाणते. शरीर व मन या जर दोन वेगवेगळ्या वस्तु आहेत तर साधने हि दोहोंसाठी वेगवेगळी असणार. या दोहोंचा मेळ बसला म्हणजे साध्य हातीं पडतें. मन एकीकडे व शरीर दुसरीकडे असें होऊं नये म्हणून शास्त्रकारांनीं दुहेरी मार्ग सांगितला आहे. भक्तियोगात बाहेर तप सांगितलें व आत जप

सांगितला. उपवासादिक बाह्य तपस्या चालली असता जर आंतून मानसिक जप चालला नसेल तर तें तप सारें फुकट गेलें. कोणत्या भावनेनें मी तप करीत आहे ती भावना आत सारखी पेटत राहिली पाहिजे. उपवास या शब्दाचा अर्थ च मुळीं देवाजवळ बसणें. परमेश्वराजवळ चित्त रहावें म्हणून बाहेरच्या भोगांना बंदी करावयाची. परंतु बाहेरचे भोग वर्ज्य करून मनात जर भगवंताचें चिंतन नसेल तर त्या बाह्य उपवासास काय किंमत ? ईश्वराचें चिंतन न करतां जर खाद्यपेयाचें मनात चिंतन करूं तर तें फार च भयंकर भोजन झालें. हें जें मनाचें चाललेलें भोजन, मनात विषयचिंतन, यासारखी भयंकर वस्तु दुसरी नाही. तंत्राबरोबर मंत्र पाहिजे. केवळ बाह्य तंत्राला महत्त्व नाही. केवळ कर्महीन मंत्राला हि महत्त्व नाही. हातात सेवा हवी व हृदयात हि सेवा हवी. तर च खरी सेवा हातून पडेल.

हृदयातील ओलावा जर बाह्य कर्मात नसेल तर तें स्वधर्माचरण शुष्क राहिल. त्याला निष्कामतेची फुलेंफुलें लागणार नाहीत. आपण रोग्याच्या शुश्रूषेचें काम समजा सुरूं केलें. परंतु त्या सेवाकर्माबरोबर जर कोमल दयाभाव नसेल तर ती इग्नसेवा कंटाळवाणी व नीरस वाटेल. तो एक बोजा वाटेल. रोग्याला हि त्या सेवेचा भार वाटेल. त्या शुश्रूषेत मनाचा सहकार नसेल तर त्या सेवेतून अहंकार निर्माण होईल. मी त्याच्या आज उपयोगी पडत आहे, तर त्यानें माझ्या पडावें. त्यानें माझी स्तुति करावी. लोकानां माझें कौतुक करावें. वगैरे अपेक्षा चित्तात उत्पन्न होतील. किंवा आपण इतकी सेवा करतो तरी हा रोगी चिरचिर च करतो वगैरे आपण त्रासिकपणानें म्हणूं. आजारी मनुष्य साहजिक च चिरचिऱ्या असतो. त्याच्या चिरचिऱ्या स्वभावामुळें मनात खरा सेवा-भाव नसलेला सेवेकरी कंटाळा करील.

कर्माच्या जोडीला आंतरिक मेळ असला म्हणजे तें कर्म निराळें च होतें. तेल व वात यांच्या जोडीला ज्योत आली म्हणजे प्रकाश पडतो. कर्माच्या जोडीला विकर्म आलें म्हणजे निष्कामता येते. दारूला बत्ती

लावली म्हणजे स्फोट होतो. त्या दारूंत शक्ति निर्माण होते. कर्म ही वस्तु ह्या बंदुकीच्या दारूसारखी आहे. तेथे विक्रमाची ज्योत लागली की कार्य होते. विक्रम तेथे येत नाही तोपर्यंत ते कर्म जड आहे. त्यात चैतन्य नाही. एकदा विक्रमाची ठिणगी पडली म्हणजे त्या कर्मात जें सामर्थ्य निर्माण होतें तें अवर्णनीय आहे. चिमूटभर दारू स्त्रिशात राहते, हातात लेळते. परंतु तिला बची लावता च शरीराच्या निधळ्या उडतात. स्वधर्माचरणातील अनन्त सामर्थ्य असे च गुप्त असते. त्याच विक्रमाची जोड ह्या म्हणजे मग कशा घडामोडी होतात ते दिसेल. अहंकार, काम, क्रोध, याचा त्या स्फोटानें मुडदा पडेल, आणि त्यानून त्या परम ज्ञानाची निष्पत्ति होईल.

कर्म हें ज्ञानाचे पेटवण आहे. एखादा लाकडाचा ओडका पडलेला असतो. परंतु त्या लाकडाचा पेटवा. तो धमधमीत निखारा होतो. ते लाकूड व तो अग्नि यात केवढा फरक. परंतु त्या लाकडाचा च तो अग्नि असतो. कर्मात विक्रम ओतले म्हणजे कर्म दिव्य दिप्तू लागते. आई मुलाच्या पाठीवरून हात फिरवते. एक पाठ व त्या पाठीवरून वेडावाकडा एक हात फिरवा. परंतु त्या साध्या कर्माने त्या मायलेकराच्या मनात त्या भावना उचंबळल्या, त्यानें कोण पर्णन करूं शकेल ? इतक्या लावीरंदीच्या पाठीवरून अशा इतक्या वजनाचा एक गुळगुळीत हात फिरवावा म्हणजे तो आनंद निर्माण होईल, असे जर कोणी समीकरण बसवूं पाहील तर ती थट्टा होईल. ती हात फिरविण्याची क्षुद्र क्रिया, परंतु त्या क्रियेत आईचे हृदय ओतलेलें आहे. ते विक्रम ओतलेलें आहे म्हणून तो अपूर्व आनंद मिळतो. तुलसीरामायणात एक प्रसंग आहे. राक्षसांनी लहून वानर येतात. ते जखमी झालेले अमतात. जंगलून रक्त वाहत असते. परंतु प्रभु रामचंद्रांनी नुसतें प्रेमपूर्वक त्यांच्याकडे पाहिले आणि त्या वानराच्या वेदना नाहीशा झाल्या. त्या वेळेस रामानें डोळे किती उघडले होते त्याचा पोटो घेऊन त्याप्रमाणें दुसऱ्या कोणी आपले डोळे उघडून पाहिले असते तर तसा परिणाम झाला असता का ? तसें करूं पाहणे हास्यास्पद आहे.

कर्माळा विकर्माची जोड मिळाली म्हणजे. शक्तिस्फोट होतो व त्यानून अकर्म निर्माण होतें. लाकूड जळल्यावर राख होते. तो पडिला भला मोठा ओडका, पण चिमूटभर निरुपद्रवी राख होते त्याची ! खुशाल हातात ध्यावी व अंगाला फासावी, कर्माळा विकर्माची ज्योत लावल्यानें अकर्म होतें. लाकूड कोठे व राख कोठें ? कः केन संबंधः ! त्याच्या गुणधर्मात आता बिलकुल साम्य नसते, परंतु त्या ओडक्याची च ती राख यात संशय नाही.

कर्मात विकर्म ओतलें म्हणजे अकर्म होते याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ हा कीं कर्म केल्यासारखें वाटत च नाही. त्या कर्माचा बोजा वाटत नाही. करून अकतें होतों. गीता म्हणते मारून हि तुम्ही मारीत नाही, आई मुलाला मारते म्हणून तुम्ही मारून पहा बरे. तुमचें मारणे. मुलगा सहन करणार नाही. आईने मारले तरी तिच्या पदरात च तो तोड खुपशील. कारण आईच्या बाह्य कर्मात चित्तशुद्धि आहे, तिचे ते मारणें. निष्काम आहे. तिचा स्वार्थ त्या कर्मात नाही. विकर्मांमुळे, मनान्या शुद्धी-मुळे, कर्माचा कर्मपणा उडून जातो. रामाचें ते पाहणे आंतरिक विकर्मांमुळे केवळ प्रेमसुधासागर असे होते. परंतु रामाला त्या कर्माचा श्रम नव्हता. चित्तशुद्धीने केलेले कर्म निर्लेप असते. त्याचे पापपुण्य काही उरत नाही.

नाहीं तर कर्माचा केवढा बोजा आपल्या बुद्धीवर व हृदयावर पडतो. किती ताण पडतो, उद्या सारे राजकीय कैदी सुटावयाचे अशी जर आता दोन वाजता वातमी आली तर कसा बाजार भरतो ते पहा. सगळींकडे गडबड. आपण कर्माच्या वरेवाईटपणामुळे व्यग्र असतों. कर्म आपणास सर्व याज्जनी घेरते. कर्म आपल्या मानगुटीस जणूं बसतें. समुद्राचा प्रवाह जोराने जमिनीत घुसून जशीं आखातें निर्माण करतो, त्याप्रमाणें कर्माचा जोजार चित्तात घुसून तेथे क्षोभ निर्माण होतो. सुखदुःखाची द्वंद्वे निर्माण होतात. सारी शांति नष्ट होते. कर्म झाले होऊन गेले तरी त्याचा बेग शिल्लक च राहतो. कर्म चित्ताचा कवचा घेतें. मग त्याला श्लोप येत नाही.

परंतु अशा या कर्मांत विकर्म मिळविलें तर किती हि कर्म केलें तरी भ्रम वाटत नाही. मन ध्रुवाप्रमाणे शांत, स्थिर, व तेजोमय राहतें. कर्मांत विकर्म ओतल्यानें तें अकर्म होतें. कर्म करून पुनून टाकल्यासारखें होतें.

(१६)

हें कर्मांचे अकर्म कसें होतें ? हा कला कोणाजवळ पहावयास मिळेल ? संतांजवळ. या अध्यायाच्या शेवटीं भगवान् सांगतात “सताजवळ जाऊन बस व धडे घे.” कर्मांचे अकर्म कसें होतें हे सांगताना भाषा संपून जाते. त्याची कल्पना येण्यास संतांच्या पायाशी गेले पाहिजे. परमेश्वराचे वर्णन आहे ना—

“शाताकारं भुजगशयनम्”

परमेश्वर सहस्र फणांच्या शेषावर पड्डला असता हि शात आहे. संत सहस्रावधि कर्मे करीत असून हि इवला देखील क्षोभतरंग मानससरोवरात उडूं देत नाहीत. अशा प्रकारची खुबी सतांच्या गावी गेल्याशिवाय समजणार नाही.

हल्लींच्या काळात पुस्तके स्वस्त झाली आहेत. आप्णा दोन आप्यात गीता, मनाचे श्लाक, मिळतात. गुरु भरपूर आहेत. शिक्षण उदार व स्वस्त आहे. विद्यापीठें ज्ञानाची सिरापत वाटीत आहेत. परंतु ज्ञानामृतभोजनाची ठेंकर कोणी देत नाही. पुस्तकाचा हा दीग पाहून सतसेवेची अधिक च जरूरी दिवसेंदिवस भापू लागली आहे. पुस्तकाच्या मजबूत कापडी बाइंडिंगच्या बाहेर ज्ञान येत नाही. एक अभंग मला अशा प्रसर्गी नेहमी आठवतो,

काम क्रोध आड पडिले पर्वत

राहिला अनंत पैलीकडे ॥

कामक्रोधाच्या पर्वतापलीकडे नारायण, असतो. त्याप्रमाणें या पुस्तकाच्या राशीमार्गे ज्ञानराजा लपून बसला आहे. पुस्तकालये व ग्रंथालये सर्वत्र

झळकत असता अजून मनुष्य सर्वत्र संस्कारहीन व ज्ञानहीन असा माकड च' दिवून येत आहे. बडोद्यास मोठी लायब्ररी आहे. एकदा एक गृहस्थ मल्ले मोठे पुस्तक घेऊन जात होते. त्या पुस्तकांत चित्रे होती. इंग्रजी आहे असे त्या गृहस्थांस वाटून ते नेत होते. मी विचारलें, “कसलें आहे पुस्तक !” त्यानीं पुढें केलें. मीं ग्दलें, “ हे तर फ्रेंच आहे. ” ते गृहस्थ म्हणाले- “फ्रेंच निघालें वाटतें !” परम पवित्र रोमन लिपि, सुंदर चित्रें, चांगलें बाइबिलिंग, मग ज्ञानाला काय तोटा!

इंग्रजी भाषेत दरसाल दहा दहा हजार नवीं पुस्तकें तयार होतात. इतर भाषांत तो च प्रकार, ज्ञानाचा एवढा प्रसार असता हि मनुष्याचें डोकें. खोकें कसें ? कोणी म्हणतात स्मरणशक्ति कमी झाली. कोणी म्हणतात एकाग्रता होत नाही. कोणी म्हणतात जें जें वाचावें तें खरें च वाटतें. कोणी म्हणतात विचार करावयास वेळ च नाही ! श्रीकृष्ण म्हणतात, “ अर्जुना, ऐकून ऐकून घोटाळ्यात पडलेली तुझी बुद्धि स्थिर झाल्याशिवाय योग तुझ्या हातात पडणार नाही. ऐकणें वाचणें आतां पुरें करून संताना शरण जा. तेथें जीवनाचा ग्रंथ तूं वाचशील. तेथील मुकें प्रवचन ऐकून छिन्नसंशय होशील. सारखीं सेवाकर्म करून हि अत्यंत शांत कसें रहावें, बाहेरच्या कर्माचा जोर असता हि हृदयात अखंड संगीताची सतार कशी लावावी, हे तेथें गेल्यानें कळेल.”

रविवार
१३-३-३२

अध्याय पांचवा

(१७)

संसार हो पार भयानक वस्तु आहे. पुष्कळ वेळा त्याला समुद्राची उपमा देतात. समुद्रात जिकडे पहावें तिकडे पाणी च पाणी दिसतें, तसे च संसाराचें आहे. संसार सर्वत्र भरून राहिला आहे. कोणी एखादा घरदार सोडून सार्वजनिक कामात पडतो तर तेथे हि त्याच्या मनात संसार टाणे देऊन बसला च असतो. एखादा मनुष्य गुहेंत जाऊन बसला तरी तेथे हि त्याच्या वीतभर लंगोटीत ओतप्रोत संसार भरून राहिलेला असतो, तां लंगोटी त्याच्या ममतेचे सारसर्वस्व होऊन बसते. लहानशा नोटेत हजार रुपये जसे भरलेले असतात, त्याप्रमाणें त्या लहानशा लंगोटीत हि अपार आसक्ति असते. पसारा सोडला, व्याप कमी केला, एवढ्याने संसार कमी झाला असे नाही. दहापंचविसाश काय किंवा दोनपंचमाश काय, दोहोंचा अर्थ एक च. घरात बसा वा बनान बसा. आसक्ति जवळ च असते. संसार लेशमात्र हि कमी होत नाही. दोन योगी हिमाच्याच्या गुहात जाऊन बसले. तेथे हि परस्परांची कीर्ति परस्परांच्या कानावर गेली तर ते जळफळू लागतील. सार्वजनिक सेवा करण्यात हि असा च प्रकार आढळतो

संसार हा असा हात धुऊन पाठीस लागला असल्यामुळे आरण स्वधर्माचरणाची मर्यादा जरी स्वतःला धाडून घेतली असली तरी हि तेथे संसार सुटत नाही. अनेक उलाढाली करण्याचें सोडून, इतर व्याप कमी करून, स्वतःचा संसार जरी लहान केला तरी तेथें हि सारें ममत्व भरून राहतें. राक्षस जसे लहान होत, मोठे होत, तसे च या संसाराचें, लहान मोठे झाले तरी राक्षस ते राक्षस च. दुर्निवारत्व हवेलांत किंवा शोपडींत सारखें च आहे. स्वधर्माचें बंधन धाडून जरी संसार प्रमाणबद्ध केला तरी तेथें हि अनेक झगडे उत्पन्न होतील व तुम्हास संसार नकोसा होईल. तेथें हि अनेक संस्था अनेक व्यक्ति यांच्याशीं संबंध येऊन तुम्हां व्रत व्हाल. तुम्हास नको नको असें होईल. तुमच्या मनाची तेव्हा च कसोटी आहे. स्वधर्म आचरूं लागलों एवढ्यानें अलिप्तता येत नाही. कर्माची व्याप्ति कमी करणें म्हणजे अलिप्त होणें नव्हे.

मग अलिप्तपणा कसा मिळवावयाचा ? त्यासाठीं मनोमय प्रयत्न पाहिजे. मनाचा सहकार असल्याशिवाय कोणती हि गोष्ट सिद्ध होत नाही. एखाद्या संस्थेंत आर्हवाप मुलगा ठेवतात. तेथें तो पहाटे उठतो, नमस्कार घालतो, चहा घेत नाही. परंतु घरी येता च दोन दिवसांत तें सारें सोडतो असे अनुभव येतात, मनुष्य म्हणजे मातीचा गोळा नाही. जो आकार त्याच्या मनास देऊं पहाल तो त्याच्या मनानें बेकल तर पाहिजे ना ! मन जर आकारात बसले नाही, तर बाहेरची ती सर्व तालीम व्यर्थ गेली म्हणावयाची. त्यासाठीं साधनात मानसिक सहकाराची फार आवश्यकता आहे.

साधन म्हणून बाह्य स्वधर्माचरण व आतून मनाचें विकर्म दोन्ही गोष्टी हव्यात. बाह्य कर्माची हि आवश्यकता आहे च. कर्म केल्याशिवाय मनाची परीक्षा होत नाही. सकाळच्या प्रशांत वेळीं आपणांस आपलें मन अत्यंत शांत आहे असें वाटतें. परंतु जरा मूल रडूं दे कीं तीं मनाची शांति काय किंमतीची होती तें दिसून येईल. बाह्य कर्म टाकून उपयोगी

नाही. बाग्न कर्मानून आपल्या मनाचें स्वरूप प्रगट होतें. वरून पाणी निर्मळ दिसतें. परंतु त्यांत दगड टाका, लोच घाण वर येईल. तसें च आपल्या मनाचें आहे. मनाच्या अंतःसरोवरात दोर दोर घाण सांचलेली असते. बाग्न वस्तुशी संबंध येता च ही घाण दिसून येते. त्याला राग आला असें आपण म्हणतो. राग का बाहेरून आला ? तो आंत होता च मुळी. मनात नसता तर दिसता च ना.

लोक म्हणतात, “पादरी खादी नको. ती मळते. रंगीत खादी मळत नाही.” ती हि मळते च, परंतु दिसत नाही. पादरी खादी मळलेली दिसते. ती बोलते, “मी मळलें. मला धू.” अशी ही बोलणारी खादी माणसास आवडत नाही. त्याप्रमाणे च आपलें कर्म हि बोलतें. कर्म तुम्ही रागीट आहात की स्वार्थी आहात की आणि कर्हीं आहात तें प्रगट करते. कर्म आपलें स्वरूप दाखविणारा आरसा आहे. यासाठी कर्माचे आभार मानले पाहिजेत. आरशात तोंड मळलेलें दिसले तर का आपण आरसा फोडूं ? नाही. उलट त्या आरशाचे आभार मानूं, तोंड स्वच्छ करून पुन्हा पाहूं. त्याप्रमाणे कर्मांमुळे आपल्या मनातील खळमळ बाहेर पडतात म्हणून का कर्म टाळावयाचें ? तें कर्म टाळल्यानें का मन निर्मळ होणार आहे ? कर्म करावयाचें आणि निर्मळ होण्याची उत्तरोत्तर खटपट करावयाची.

एखादा मनुष्य गुहेंत जाऊन बसतो. तेथे कोणार्शी संबंध च येत नाही. त्याला वाटतें आपण आता अगदीं शांतमति झालो आहोंत. त्याला गुहा सोडून एखाद्या घरी पुडीला जाऊं या. तेथे एखादे खेळकर मूल दाराची कडी वाजवतें. तें बालब्रह्म त्या नादब्रह्मात तत्त्वीन होते. परंतु त्या निष्पाप मुलाची ती कडी वाजविण्याची क्रिया त्या योग्याला सहन होत नाही. तो म्हणतो, “काय काळ्यानें कटकट चालविली आहे !” गुहेंत राहून त्यानें आपलें मन इतकें दुबळें केलेलें असतें कीं इवला हि धक्का त्याला सहन होत नाही. जराशी कडी वाजली की पुरे, याच्या शांतीची बैठक मोडते ! अशी दुबळी स्थिति कांहीं चांगली नाही.

सारांश, आपल्या मनाचें स्वरूप समजून घेण्यासाठी कर्माचा फार उपबोग आहे. दोष दिसले म्हणजे ते दूर करता येतील. दोष कळले च नाहीत तर प्रगति खुंटली, विकास संपला. कर्म करतांना दोष दिसतील. ते दूर करण्यासाठी विकर्माची योजना करावयाची. आंत असे विकर्माचे प्रयत्न रात्रंदिवस चालू झाले म्हणजे मग कालांतराने स्वधर्म आचरीत असतां च अलिप्त कसे रहावे, कामक्रोधातीत लोभमोहातीत कसे रहावे, ते समजून येईल. कर्म निर्मळ करण्याचा सारखा प्रयत्न होऊं लागला म्हणजे पुढें निर्मळ कर्म सहज होऊं लागेल. निर्विकार कर्म बरक्यावर सहजतेनें होऊं लागलें म्हणजे कर्म केव्हा झालें त्याचा पत्ता हि लागणार नाही. कर्म सहज झालें म्हणजे त्याचें अकर्म होतें. सहज कर्माला च अकर्म म्हणतात हे आपण चौथ्या अध्यायात पाहिलें. कर्माचें अकर्म कसें होतें ते संतांच्या चरणापार्शी गेल्यास समजेल असें हि चौथ्या अध्यायाच्या शेवटीं शेवटीं भगवंतांनीं सांगितलें. ही जो अकर्मस्थिति ती वर्णावयास वाणी अपुरी आहे.

(१८)

कर्माची सहजता समजण्यासाठी आपण परिचयाचा एक दृष्टान्त घेऊं. लहान मूल प्रथम चालावयास शिकतें. त्यावेळेस त्याला किती कष्ट पडतात. त्याच्या चालण्याचे आपण कौतुक करतो. बाळ चालायला लागला, असें आपण म्हणतो. परंतु पुढें तें चालणें सहज होतें. एकीकडे चालतो व गप्पा हि मारतो. चालण्याकडे लक्ष हि नसतें. तसें च खाण्याचें, आपण लहान मुलाचें उष्ट्रावण करतो. जणू खाणें म्हणजे मोठें च काम, परंतु पुढें खाणें हें सहज कर्म होतें. मनुष्य पोहावयास शिकतो तेव्हां किती कष्ट होतात. प्रथम पोहताना दमतो. परंतु पुढें इतर श्रम करून थकला तर म्हणतो, चला जरा पोहावयास जाऊ म्हणजे बरें वाटेल. पुढें तें पोहणें मेहनतीचें वाटत नाही. शरीर सहज तरंगतें. श्रमणें हा मनाचा धर्म आहे. मन त्या त्या कर्मात गुंतलेलें असलें तर श्रम होतो. परंतु कर्म

सहज होऊं लागली म्हणजे बोजा वाटत नाही. कर्म जणू अकर्म होतें. कर्म आनंदमय होतें.

कर्माचें अकर्म होणें हें आपलें ध्येय आहे. या ध्येयासाठी स्वधर्माचरणरूप कर्म करावयाचीं. तीं करीत असतांना दोष दिसतील ते दूर करावयास विकर्माची कास घरावयाची. आणि असा अभ्यास करीत गेल म्हणजे मनाची अशी एक ठेवण होते कीं कर्माचा यत्किंचित् हि त्रास होत नाही. कर्म हजारीं हानून होत असता हि मन निर्मळ शांत राहतें. तुम्ही आकाशाला विचारा “वा आकाशा, तू उन्हांनें करपून जात असशील, पावसात ओलेंचिच होत असशील. थंडीत कुडकुडत असशील !” आकाश काय म्हणेल ? तें म्हणेल “मला काय काय होते तें तुमचे तुम्ही ठरवा. मला काहीं माहीत नाही.

“पिसें नेसलें कीं नागवें

लोकीं येऊन जाणावें ।”

वेडा मनुष्य नागवा आहे कीं नेसलेला आहे तें लोकानीं ठरवावे. बेड्याला त्याचें भान नाही.

भावार्थ एवढाच कीं स्वधर्माचरणाची कर्म विकर्माच्या साहाय्याने निर्विकार करण्याची संवय होता होता तीं स्वाभाविक होतात. मोठमोठे प्रसंग हि मग कठिण वाटत नाहीत. कर्मयोगाची अशी ही किल्ली आहे. किल्ली नसली तर कुलूप फोडता फोडता हाताला फोड येतील, परंतु किल्ली सापडली की क्षणात मोकळा कारभार ! कर्मयोगाच्या या किल्लीमुळे सर्व कर्म निरुपद्रवी वाटतात. ही किल्ली मनोजयानें मिळते. मनोजयाचा अविरत प्रयत्न हवा. कर्म करताना जे मनोमळ दिसतील ते धुऊन टाकण्याचा प्रयत्न हवा. म्हणजे मग बाह्य कर्माची कटकट वाटत नाही. कर्माचा अहंकार च नाहीसा होतो. कामक्रोधाचे वेग नष्ट होतात. क्लेशाची जाणीव नाहीशी होते. कर्माची हि जाणाव उरत नाही.

एकदा मला एका मल्या मनुष्याने पत्र लिहिले, “अमुक इतका रामनामाचा अप करावयाचा आहे. तुम्ही हि यात भाग घ्या व रोज किती करणार तें कळवा.” तो मनुष्य आपल्या बुद्धीप्रमाणें खटपट करीत होता. मी त्याचा दोष म्हणून नाहीं सागत. परंतु रामनाम ही मोजावयाची वस्तु नाहीं. आई मुलाची सेवा करते. ती का तिचा रिपोर्ट प्रसिद्ध करते ? रिपोर्ट प्रसिद्ध करील तर ‘थॅक यू’ म्हणून तिच्या ऋणानून मुक्त होता येईल. परंतु आई रिपोर्ट देत नाहीं. ती म्हणते. “मी काय केले, मी कांहीं केले नाहीं. ते का मला ओलें आहे ?” विकर्माच्या साहाय्याने मन लावून हृदय ओतून जेव्हा मनुष्य कर्म करतो, तेव्हा तें कर्म च राहत नाहीं. तें अकर्म होतें. तेथे केश, कट, वाकडेंनिकडे, काहीं नाहीं.

ही जी स्थिति तिचें वर्णन करता येणार नाहीं. या स्थितीची अंधुक कल्पना आणून देता येईल. सूर्य उगवतो. परंतु मी आता अंधार दूर करीन, पाखराना उडायला लावीन, लोकाना कर्म करावयास प्रवृत्त करीन, असे त्याच्या का मनात असतें ? तो उगवतो, तेथें उभा राहतो. त्याचे तें अस्तित्व विश्वाला चालना देतें. परंतु सूर्याला त्याचें भान नाहीं. तुम्ही जर सूर्यास म्हणाल, “वा सूर्या, तुझे अनंत उपकार. तूं किती अंधार दूर केलास” तर तो सूर्य बुचकळ्यात पडेल. तो म्हणेल, “चिमूटभर अंधार मला आणून दाखवा. मग तो जर मला दूर करतां आला तर मी म्हणें कीं हें माझे कर्तृत्व !” अंधार सूर्याकडे घेऊन जाता येईल का ? सूर्याच्या अस्तित्वाने अंधार दूर होत असेल, त्याच्या प्रकाशात कोणी सद्ग्रंथ वाचीत असतील तर कोणी असद्ग्रंथ हि वाचीत असतील, कोणी आगी लावतील तर कोणी परोपकार करतील. परंतु या पापपुण्याचा जबाबदार सूर्य नाहीं. सूर्य म्हणतो, “प्रकाश हा माझा सहजधर्म आहे. माझ्याजवळ प्रकाश नसेल तर काय असेल ? मी प्रकाश देतो असें मला माहीत नाहीं. मी असणें म्हणजे च प्रकाश. प्रकाश देण्याच्या क्रियेचे कष्ट मला नाहींत. मी काहीं करीत आहे असें मला वाटत नाहीं.”

सूर्याचे जसे हें प्रकाशदान स्वामाधिक आहे तसे च संताचे असते. त्याचे जगणे म्हणजे च मुळी प्रकाश देणे. तुम्ही ज्ञानी पुरुषाला जर म्हणाला, “तुम्ही महात्मे सत्यवादी आहात !” तर तो म्हणेल, “मी सत्याने चालणार नाहीं तर दुसरे करू तरी काय ? मी विशेष काय करतो !” ज्ञानी पुरुषाच्या ठिकाणी असत्यता संभवत च नाही.

अकर्माची ही अशी भूमिका आहे. साधनें इतकी नैसर्गिक व स्वामाधिक होतात कीं ती ज्ञाली आणि गेली हें समजत हि नाही. इन्द्रियाना तें सहज वळण च पडते. “सहज बोलणें हितउपदेश” असें होतें. अशी जेव्हां स्थिति प्राप्त होते तेव्हा कर्म हें अकर्म होतें. ज्ञानी पुरुषाला सत्कर्म सहज होतात. किलविल करणे हा पाखराचा सहज-धर्म आहे. आईची आठवण होणे हा मुलाचा सहज-धर्म आहे. त्याप्रमाणे च ईश्वराचे स्मरण होणे हा संताचा सहज-धर्म होतो. पहाटे कुकू करणे कोंबड्याचा सहज-धर्म आहे. स्वर समजावून देताना भगवान् पाणिनीने कोंबड्याच्या आरवण्याचें उदाहरण दिलें आहे. पाणिनीच्या वेळेपासून आजपर्यंत कोबडा पहाटे आरवत आहे, म्हणून का कोणी त्याला मानपत्र दिलें आहे ? कोंबड्याचा तो सहज-धर्म आहे. त्याप्रमाणे च खरें बोलणे, भूतमात्री दया, कोणाचे उणें न पाहणे, सर्वांची शुभ्रूषा करणे, वगैरे सत्पुरुषाचे कर्म सहज चाललेलें असते. तें कैल्याशिबाय तो जगणार च नाही. कोणी जेव्हा म्हणजे का आपण त्याचा गौरव करतो ? खाणे, पिणे, झोपणें, ही जशी सासारिकाची सहजकर्म, तशी च सेवाकर्म ज्ञान्याची सहजकर्म. उपकार करणे हा त्याचा स्वभाव होतो. मी उपकार करणार नाही असें जरी तो म्हणाला तरी त्याला ते अशक्य आहे. अशा ज्ञानी पुरुषाचें तें कर्म अकर्म-दशेला आले आहे असें समजावे. या दशेला च संन्यास ही अति पवित्र पदवी दिलेली आहे. संन्यास म्हणजे अशी ही परमधन्य अकर्मदशा. या दशेला च कर्मयोग हि म्हणावें. कर्म करीत असतो म्हणून तो योग; परंतु

करून हि करीत आहे असे वाटत नाही म्हणून तो च संन्यास. अशा कांहीं युक्तांना तो कर्म करतो की त्याचा लेप लागत नाही म्हणून तो योग, व करून हि कांहीं च केलें नाही म्हणून संन्यास.

(१९)

संन्यासाची कल्पना काय आहे ? कांहीं कर्मे सोडणें, कांहीं कर्मे करणें, अशी कल्पना आहे काय ? अशी कल्पना नाही. संन्यासाची व्याख्या च मुळी अशी आहे कीं सर्व कर्मे सोडणें. सर्व कर्मांतून मुक्त होणें, कर्मे यांकिंचित् हि न करणें, म्हणजे संन्यास. पण कर्म न करणे म्हणजे काय ? कर्म फार चमत्कारिक आहे. सर्व-कर्म-संन्यास होणार कसा ? मागून पुढून सर्वत्र कर्म व्यापून आहे. अहो, बसलेत तरी मुद्धां ती क्रिया झाली. बसणें हे क्रियापद शालें. केवळ व्याकरणाच्या दृष्टीनें च ती क्रिया झाली असें नव्हे तर सृष्टिशास्त्रात हि बसणे म्हणजे क्रिया च शाली. बसून बसून माडी दुखायला लागते. बसण्यात हि श्रम आहेत. न करणें हे मुद्धां जेथे कर्म उरते तेथें कर्म-संन्यास व्हावा तरी कसा ? भगवंतांनीं अर्जुनाला विश्वरूप दाखविलें. ते सर्वत्र पसरून राहिलेले विश्वरूप पाहून अर्जुन भ्याला व त्याने पावसून डोळे मिटले. परंतु डोळे मिटून पाहतो तो ते आत दिवू लागले. डोळे मिटले तरी मुद्धां जें दिसतें ते कसें दाळावें ? न केल्याने हि जें होतें तें कसें दाळावें ?

एका मनुष्याची गोष्ट आहे. त्या माणसाजवळ सोन्याचें मोठमोठे मौल्यवान दागिने होते. ते दागिने एका मोठ्या पेटीत तो बंद करून ठेवणार होता. नोकरांनें एक मली मोठी लोखंडाची पेटी करून आणली. ती पाहून तो ग्रहस्थ झाला, “काय मूर्ख आहेस; अरे अजगळ्या, तुला सौंदर्याची कांहीं कल्पना आहे का ? असे सुंदर मोलाचे दागिने आत ठेवावयाचे, तर ते काय या पाणेरळ्या लोखंडाच्या पेटीत ठेवावचे ? चांगली सोन्याची पेटी करून आण.” नोकरांनें सोन्याची पेटी करून आणली. “आता कुलूप हि सोन्याचें च आण. सोन्याच्या पेटीला सोन्याचें न कुलूप

शोभेल.” तो गृहस्थ दागिने लपवावयास गेला. सोने झाकायला गेला. परंतु, तें सोने झाकलें का फाकलें ? चोराना दागिने शोधण्याची जरूर च नाही. उडवावी पेटी म्हणजे झालें. साराश कर्म न करणें सुद्धा कर्म करण्याचा च एक प्रकार होतो इतकें जे व्यापक कर्म त्याचा संन्यास कसा करायचा ?

अशा कर्मांचा संन्यास करण्याची रीत च मुळी ही कीं यच्चयावत् कर्म करीत राहून देखील तीं गळून पडतील अशी युक्ति साधायची. असें जेव्हा होईल त्यावेळेस च संन्यास लाभला. कर्म करून हि तीं सर्वच्या सर्व गळून पडणें ही वस्तु कशी आहे ? सूर्यामारखी आहे. सूर्य रात्रांदिवस कर्म करून राहिला आहे. रात्री हि तो कर्म करतो च. त्याचा प्रकाश दुसऱ्या गोलार्धात काम करीत असतो. परंतु एवढीं कर्म करीत असता हि तो काही च करीत नाही असें सुद्धा म्हणता येईल. म्हणून तर चौथ्या अध्यायात भगवान् म्हणतात, “मी हा योग प्रथम सूर्याला सांगितला आणि मग विचार करणारा मनन करणारा मनु सूर्यापासून हा योग शिकला. चौवीस तास कर्म करीत राहून हि सूर्य लेशमात्र हि कर्म करीत नाही. खरोखर, ही स्थिति अद्भुत आहे यात शंका नाही.

(२०)

परंतु संन्यासाची ही फक्त एक तऱ्हा झाली, तो कर्म करून करीत नाही अशी स्थिति जशी वर्णन केली, तशी त्याची दुसरी हि वाजू आहे च. तो काही एक कर्म करीत नाही परंतु सर्व दुनियेला कर्म करावयाला लावतो, ही त्याची दुसरी बाजू आहे. त्याच्यामध्ये अपरंपार प्रेरक शक्ति आहे. अकर्माची खुबी तर ही च. अकर्मात अनंत कार्यास लागणारी शक्ति भरून राहिलेली असते. वाफेचे असें च नसतें का ? वाफ कोंडून ठेवली तर प्रचंड कार्य करते. त्या कोंडलेल्या वाफेंत अपरंपार शक्ति येते. ती मोठमोठ्या आगगाड्या सहज लीलेनें ओढते. सूर्याचे असें च आहे. तो लेशमात्र हि कर्म करीत नाही. परंतु चौवीस तास सारखा कार्य करतो. त्याला विचारात तर तो म्हणेल,

“मी काही करीत नाहीं” रात्रंदिवस कर्म करून काही न करणें ही जशी सूर्याची एक तऱ्हा तशी च काही न करता रात्रंदिवस अनंत कर्म करणें ही दुसरी तऱ्हा. संन्यास ह्या दोन तऱ्हांनीं नटलेला आहे.

दोन्ही असामान्य आहेत. एका तऱ्हेत कर्म प्रगट दिसतें व अकर्मा-वस्था गुप्त असते. दुसऱ्या तऱ्हेत अकर्मावस्था प्रगट दिसते पण अनंत कर्म त्यायोगे होत असतात. या अवस्थेत अकर्मांत कर्म खच्चून भरलेलें असतें व त्यामुळें प्रचंड कार्य होते, ज्याची अशी अवस्था झाली त्याऱ्यात आणि आळशी मनुष्यात महदंतर आहे. आळशी मनुष्य थकेल, कंटाळेल. हा अकर्मी संन्यासी कर्मशक्ति कोंडून ठेवतो. लेशमात्र हि कर्म करीत नाही. तो हातापायांनीं इंद्रियांनीं काही कर्म करीत नाही. परंतु काही न करतांना तो अनंत कर्म करतो.

एखादा मनुष्य रागावतो. आपल्या चुकीबद्दल रागावला तर आपण त्याच्याकडे जातो. पण तो बोलणें च सोडून देतो. त्याच्या न बोलण्याचा, त्या कर्मत्यागाचा, केवढा प्रचंड परिणाम होतो. दुसरा एखादा तडातड बोलेल. दोघे हि रागावलेले च. परंतु एक मुका आहे व दुसरा बोलत आहे. दोन्ही रागाच्या च तऱ्हा. न बोलणें ही सुद्धा रागावण्याची च तऱ्हा. त्यानें हि कार्य होत असतें. बापानें किंवा आईनें मुलाशीं बोलणें च सोडलें तर त्याचा परिणाम केवढा प्रचंड होतो ! तें बोलण्याचें कर्म टाकणें, तें कर्म न करणें, यामुळें च एवढें प्रचंड कर्म होतें कीं तेवढा परिणाम प्रत्यक्ष कर्म केलें असते तर त्याचा हि होता ना. त्या अयोलण्याचा जो परिणाम झाला, तो बोलण्यानें होणें शक्य नाहीं. ज्ञानी पुरुषाचें असें च आहे. त्याचे अकर्म, त्याचें स्वस्थ बसणें, प्रचंड कर्म करीत असतें. प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करतें. अकर्मी राहून तो इतकें कर्म करतो कीं तितकें क्रियेनें प्रगट च होणार नाहीं. अशी ही संन्यासाची दुसरी तऱ्हा आहे.

अशा संन्याशाचे सारे खटाटोप, सारे उद्योग एका थापनावर येऊन बसतात.

“उद्योगाची धाव बैसली आसनी
 पाडिले नारायणी मोटळे हें ।
 सकळ निर्विचती झाली हा भरंवसा
 नाही गर्भवासा येणें ऐसा ।
 आपुलिये सत्ते नाही आम्हा जिणे
 अभिमान तेणे नेला देवे ।
 तुका म्हणे वळे एकाचिये सत्ते
 आपुले मी रितेपणे असें ॥”

तुकाराम म्हणतात, “मी आता रिकामा आहे, पोतें होऊन पडलों आहे. सर्व उद्योग समाप्त झाले.” तुकाराम रिते आहेत, परंतु त्या रित्या पोत्यात प्रचंड प्रेरक शक्ति आहे. सूर्य स्वतः काहीं हाकारे करीत नाही, परंतु तो दिसता च पांखरे उड्डे लागतात, कोकरी नाचू लागतात, गाई रानात चराबयास निघतात, व्यापारी दुकाने उघडतात, शेतकरी शेतात जातात. जगातील नाना व्यवहार सुरू होतात. सूर्य आहे मात्र. तो असला म्हणजे पुरे. अनंत कर्म सुरू होतात. ह्या अकर्मावस्थेत अनंत कर्मांची प्रेरणा भरून राहिलेली असते. सामर्थ्य खच्चून भरलेलें असतें अशी हि संन्यासाची दुसरी अद्भुत तन्हा आहे.

(२१)

पाचव्या अध्यायात संन्यासाच्या दोन तन्हांची तुलना केलेली आहे. एक चौवीस तास कर्म करून हि काहीं च करीत नाही, व दुसरा क्षणभर हि कर्म न करून सर्व करतो. एक बोलून न बोलण्याची तन्हा, तर दुसरी न बोलून बोलण्याची तन्हा. अशा या दोन प्रकाराची येथें आतां तुलना आहे. या ज्या दोन दिव्य तन्हा त्याचे अवलोकन करावे, त्याचा विचार करावा, मनन करावे, यात अपूर्व आनंद आहे.

हा विषय च अपूर्व व उदात्त आहे. खरोखर च ही संन्यासाची कल्पना फार च पावित्र्य व भव्य आहे. ज्यानें हा विचार, ही कल्पना प्रथम

शोधून काढली त्याला किती धन्यवाद द्यावेत ? ही आहे उज्ज्वल कल्पना. आजपर्यंत मानवी बुद्धीने, मानवी विचाराने, ज्या कांही उंच अशा उज्या मारल्या त्यातील सर्वात उंच उडी ती या संन्यासापर्यंत गेली. स्वापलीकडे अजून कोणी उडी मारली नाही. उज्या मारणे चालले च आहे, परंतु विचाराची व अनुभवाची इतकी उंच उडी कोणी मारल्याचे मला माहीत नाही. या दोन तऱ्हांनी युक्त असलेल्या संन्यासाची नुसती कल्पना हि डोळ्यासमोर आणण्यात आनंद, अपूर्व आनंद, आहे. मायेच्या व व्यवहाराच्या जगात आले भ्रष्ट ते तो आनंद कमी होतो. खाली पडल्यासारखे वाटते. मी माझ्या मित्रांजवळ यासंबंधी नेहमी बोलतो. आज कित्येक वर्षे या दिव्य विचाराचे मी मनन करीत आहे. येथे भाषा अपुरी पडते. शब्दाच्या क्षेत्रेत हे येत च नाही.

न करून सारे केले व सारे करून लेशमात्र हि नाही. केवढी उदात्त रसमय व काव्यमय कल्पना ही ! आणखी काव्य ते काय राहिले ? काव्य काव्य ते सारे या काव्यासमोर फिके आहे. या कल्पनेत जो आनंद जो उत्साह जी स्फूर्ति व जी दिव्यता आहे ती कोठल्या हि काव्यात नाही. असा हा पाचवा अध्याय खूप उंच च उंच अशा भूमिकेवर बसविला आहे. चौथ्या अध्यायापर्यंत कर्म विकर्म सांगून येथे खूप उंच भरारी मारली. येथे अकर्म-दोषाच्या दोन प्रकाराची प्रत्यक्ष तुलना च केली. येथे भाषा लटपटते. कर्मयोगी श्रेष्ठ की कर्मसंन्यासी श्रेष्ठ ? कर्म जास्त कोण करतो हे सांगणे शक्य च नाही, सर्व करून काही न करणे, आणि काही न करता सर्व करणे. दोन्ही योग च. परंतु तुलनेसाठी एकाला योग म्हटले व दुसऱ्याला संन्यास म्हटले, (२२)

आता त्याची तुलना कशी करावयाची ? कांही तरी उदाहरणे देऊन च ती करावी लागेल. उदाहरण देऊन सांगताना खाली पडल्यासारखे वाटते, परंतु खाली आले पाहिजे. खरोखर पाहिले तर पूर्ण कर्मसंन्यास किंवा पूर्ण कर्मयोग या कल्पना अशा अद्वैत की त्या या देहांत मावणार

नाहींत. त्या कल्पना हा देह फोडून टाकतील, परंतु या कल्पनाच्या जवळ जवळ गेलेल्या महापुरुषांची उदाहरणे घेऊन पुढे चलायचें. उदाहरणें म्हटलीं कीं तीं अपूर्ण च असायचीं. पण तीं च पूर्ण आहेत असें घटकाभर समजायचें.

जसें भूमितीमध्ये म्हणतात ना की सा, रे, ग, हा त्रिकोण आहे असें “समजा”. समजा का ? कारण या त्रिकोणातील रेखा यथार्थ रेखा नाहींत म्हणून. रेखेची मुळी व्याख्या च अशी आहे की तिला लांबी आहे, पण रुंदी नाहीं. ही रुंदीशिवाय लांबी फळयावर काढाययाची कशी ? लांबी आली कीं रुंदी आली च. जी रेखा काढाल तिला थोडी तरी रुंदी राहणार च. म्हणून भूमिति-शास्त्रात रेखा ‘मानल्या’ शिवाय चालत च नाहीं. भक्ति-शास्त्रात असें च नाहीं का ? तेथे हि या लहानशा शालिग्रामाच्या पिडीत सर्व ब्रह्मांडाचा धनी आहे असें ‘माना’, असे भक्त म्हणतो. कोणी जर म्हणेल हें काय खूळ ? तर त्याला सांगा, तुझे हे भूमितीचें काय खूळ आहे ? चागली ठसठशीत जाड रेखा दिसत आहे व म्हणे “ही रुंदीशिवायची माना” हे काय खूळ आहे ? सूक्ष्मदर्शकातून पाहिलें तर अर्धा इंच रुंद दिसेल. जसे तुम्ही तुमच्या भूमितीत मानता तसें च भक्तिशास्त्र म्हणते कीं माना, या शालिग्रामात परमेश्वर माना. “परमेश्वर तर तुटत नाहीं, फुटत नाहीं. तुमचा शालिग्राम तर फुटेल. घाव घालूं ?” असे जर कोणी म्हणेल तर तें विचाराचें ठरणार नाहीं. भूमितीत मात्र “माना” चालते; मग भक्तिशास्त्रात का चालूं नये ? बिंदु म्हणे माना. आणि फळयावर बिंदु काढतात. बिंदु कसचा, ते एक चागलें वर्तुळ च असतें. बिंदूची व्याख्या म्हणजे ती ब्रह्माची च व्याख्या. बिंदूला लांबी, रुंदी, जाडी, काहीं च नाहीं. परंतु अशी त्याची व्याख्या करून फळयावर मात्र तो काढतात. बिंदु तर केवळ अस्तित्वमात्र आहे. त्रिपरिमाण-रहित आहे. साराश खरा त्रिकोण, खरा बिंदु, हें व्याख्येत च आहेत. परंतु आपणास गृहीत धरावे लागतात. भक्तिशास्त्रात हि शालिग्रामात न फुटणारा सर्वव्यापी देव मानावा लागतो. आपण हि तसे च कास्पनिक दृष्टात घेऊन त्याची तुलना करावयाची.

मीमांसकांनीं तर मोठी मौज च केली आहे. देव कोठें आहे याची मीमांसा करताना त्यांनी मोठें सुंदर विवरण केलें आहे. वेदामध्ये इंद्र, अग्नि वरुण वगैरे देवता आहेत. या देवतांचा मीमांसेत विचार चालला असतां एक प्रश्न असा विचारण्यात येतो, “हा इंद्र कसा आहे, त्याचें रूप काय, तो कुठें राहतो ?” मोमांसक उत्तर देतात, “इंद्र” हा शब्द ‘इ’ च इंद्राचे रूप. ‘इंद्र’ या शब्दात च तो राहतो. ‘इ’ व तिच्यावर अनुस्वार आणि पुढें ‘द्र’ हें इंद्राचें स्वरूप. त्याची ती च मूर्ति. तें च प्रमाण. वरुण देवता कशी ? तशी च. प्रथम ‘व’ मग ‘रु’ मग ‘ण’. व-रु-ण हें वरुणाचें रूप. या प्रमाणें च अग्नि वगैरे देवता. या सर्व देवता अक्षररूपधारी आहेत. देव हे सारे अक्षरमूर्ति आहेत या कल्पनेंत, या विचारांत, फार गोडी आहे. देव ही कल्पना, ही वस्तु, आकारात न मावणारी आहे. ती कल्पना दाखविण्यासाठीं अक्षर एवढी च खूण पुरे. ईश्वर कसा आहे, तर आधी ई मग श्व मग र. शेवटीं ॐ नें तर कमाल च केली. ॐ हें एक अक्षर म्हणजे च ईश्वर. ईश्वराला एक संज्ञा च करून दिली. अशा संज्ञा निर्माण करान्या लागतात. मूर्तीमध्ये, आकारामध्ये, या विशाल कल्पना मांडू च शकत नाहींत. परंतु मनुष्याची इच्छा मोठी दाडगो, तो या कल्पने मूर्तीत बसविण्याचा प्रयत्न करतो च.

(२१)

संन्यास व योग या अत्युच्च भराव्या आहेत. पूर्ण संन्यास आणि पूर्ण योग या कल्पना या देहात मावणार नाहींत. देहात हीं ध्येयें मावलीं नाहींत तरी विचारात. तीं मावतात. पूर्ण योगी व पूर्ण संन्यासी व्याख्येतें च राहणार. ध्येयभूत व अप्राप्य च राहणार, परंतु उदाहरण म्हणून त्या कल्पनाच्या जास्तीत जास्त जवळ गेलेल्या व्याक्ति ध्यावयाच्या, आणि भूमितीप्रमाणें म्हणावयाचें कीं अमुक हा पूर्ण योगी व अमुक हा पूर्ण संन्यासी समजा. संन्यासाचें उदाहरण देतांना शुक्र-यानवल्क्याचीं नावें वेतात. जनक-श्रीकृष्ण हे कर्मयोगी म्हणून भगवद्गीतेत च म्हटले आहे. लोकमान्यांनीं गीतारहस्यात एक

यादा च दिदी आहे. “जनक, श्रीकृष्ण, वगैरे या मार्गाने गेले. शुक याज्ञवल्क्य वगैरे या मार्गाने गेले.” २५ थोडा विचार केला तर ही यादी ओल्या हाताने लिहिलेली पुसावं तशी पुसून टाकता येईल. याज्ञवल्क्य संन्यासी होता, जनक कर्मयोगी होता. म्हणजे संन्यासी याज्ञवल्क्याचा कर्मयोगी जनक हा शिष्य होता. परंतु त्याच जनकाचा शिष्य शुकदेव संन्यासी निघाली. याज्ञवल्क्याचा जनक हा शिष्य, व जनकाचा शुक हा शिष्य. संन्यासी, कर्मयोगी, संन्यासी अशी ही मालिका आहे. म्हणजे योग व संन्यास एकाच परंपरेत आले.

शुकदेवाना व्यास म्हणाले, “शुका, तू ज्ञानी आहेस. परंतु गुरुचा शिकका तुझ्यावर बसला नाही. तू जनकाकडे जा.” शुकदेव निघाले. जनक तिसऱ्या मजल्यावर दिवाणखान्यात होते. शुक वनात राहणारे. ते नगर पाहत पाहत चालले. जनकाने शुकदेवास विचारले, ‘का आला ?’ शुक म्हणाले, ‘जानासाठी.’ कोणी पाठवले—‘व्यासानी,’ ‘कोठून आला ?’ ‘आश्रमातून.’ ‘आश्रमातून येतांना येथे बाजारात काय पाहिले ?’ ‘जिकडे तिकडे एक च साखरेची मिठाई माझून ठेवलेली दिसली.’ ‘आणखी काय ?’ ‘चालते बोलते साखरेचे पुतळे पाहिले.’ ‘पुढे काय पाहिले ?’ ‘येथे येताना साखरेच्या टणक पायऱ्या लागल्या.’ ‘पुढे काय ?’ ‘साखरेची चित्रे येथे हि सर्वत्र पाहिली.’ ‘आना काय पाहतोस ?’ ‘एक साखरेच; पुतळा दुसऱ्या साखरेच्या पुतळ्याशी बोलत आहे.’ जनक म्हणाले, “जा, तुम्हाला सर्व ज्ञान मिळाले आहे.” जनकाच्या सहीचे प्रमाणपत्र पाहिजे होते ते मिळाले. मुद्दा असा की कर्मयोगी जनकांनी संन्यासी शुकदेवाना शिष्य म्हणून पास केले. शुक हे संन्यासी, पण प्रसंगाची मौज पहा. परीक्षिताला श्राप मिळाला ‘तू सात दिवसानी मरझाल.’ परीक्षिताला मराबयाची तयारी करावयाची होती. कसे मरावे हे शिकविणारा गुरु त्याला पाहिजे होता. त्याने शुकदेवाची मागणी केली. शुकदेव येऊन बसले व सारखे २४x७=१६८ तास माडी घालून भागवत सांगत बसले. त्यांनी आपली माडी मोडली नाही. सारखे सांगत होते. यात विशेष काय आहे ? विशेष हा की सात दिवस त्यांना राववून घेण्यांत आले तरी त्यांना

त्याचें काहीं च वाटले नाही. सतत कर्म करीत राहून हि तें कर्म जणू करीत च नव्हते. श्रम ही भावना च तेथें नव्हती. सारांश, संन्यास व कर्मयोग भिन्न नाहींत च मुळीं.

म्हणून भगवान् सांगतात, “एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति” —संन्यास व योग यांच्या ठिकाणीं जो एकरूपता पाहील तो च खरें रहस्य समजला. एक न करून करतो व एक करून करीत नाही. जो खरा थोर संन्यासी आहे, ज्याची सदैव समाधि लागून राहिली आहे, जो केवळ निर्विकार आहे, असा संन्यासी पुरुष दहा दिवस आमच्यात येऊन राहू या; केवढा प्रकाश देणारा, स्फूर्ति देणारा तो होईल ! अनेक वर्षे कामाचे ढीग पाहून जें होणार नाही, तें त्याच्या केवळ दर्शनानें, अस्तित्वानें, होईल. फोटो पाहून जर मनात पावनता उत्पन्न होते, भेलेल्या लोकाच्या चित्रांनीं जर भक्ति, प्रेम, पवित्रता, हृदयात उत्पन्न होतात, तर जिवंत संन्यासी पाहिल्यावर केवढी प्रेरणा प्राप्त होईल ! संन्यासी व योगी दोघे हि लोकसंग्रह करतात. एके ठिकाणीं कर्मत्याग बाहेरून दिसला तरी त्या कर्म-त्यागात कर्म खच्चून भरलेलें आहे. त्यांत अनंत स्फूर्ति भरली आहे. ज्ञानी संन्यासी, व ज्ञानी कर्मयोगी, हे दोघे एका च सिंहासनावर बसणारे आहेत. संज्ञा निरनिराळया असल्या तरी अर्थ एक च. एका च तत्त्वाच्या या दोन तन्हा आहेत. थंज जेव्हा वेगानें फिरत असतें तेव्हा तें स्थिर आहे फिरत नाही असें दिसतें. जो संन्यासी असतो त्याचे असें च असतें. त्याच्या शार्तानून, स्थिरतेंतून अनंत शक्ति, अपार प्रेरणा, बाहेर पडत असते. महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ, या अशा च विभूति होत. संन्याशाच्या सर्व उद्योगाची धाव जरी एका आसनावर स्थिर झाली असली, तरी तो प्रचंड कर्म करतो. सारांश, योगी म्हणजे संन्यासी व संन्यासी म्हणजे योगी. दोहोंत मुळीं च फरक नाही. शब्द निराळे परंतु अर्थ एक च. दगड म्हणजे धोडा व धोंडा म्हणजे दगड हें जसें, तसे च कर्मयोगी म्हणजे संन्यासी व संन्यासी म्हणजे कर्मयोगी.

(२४)

इतकें जरी आहे तरी भगवंतानी एक टिंब वर देऊन ठेवले च आहे. संन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ असें भगवान् म्हणतात. दोन्ही सारत्रे च. मग भगवान् असें कां म्हणतात ? ही काय गंमत आहे पुन्हा ? कर्मयोग श्रेष्ठ आहे असें जेव्हा भगवान् म्हणतात, तेव्हा तें साधकाच्या दृष्टीने म्हण-
त्वात. मुळीं च कर्म न करता सर्व कर्म करण्याची तन्हा सिद्धाला च शक्य आहे; साधकाला नाही. परंतु सर्व कर्मे करून काहीं न करणे, या तन्हेचे थोडें तरी अनुकरण करता येण्यासारखें आहे. एक तन्हा साधकाला शक्य नाही. फक्त सिद्धाला च शक्य आहे. दुसरी साधकाला हि थोडीफार शक्य आहे. मुळीं च कर्म न करता कसे करावयाचें हे साधकाला गूढ च वाटेल, त्याला तें समजणार नाही. साधकाला कर्मयोग मार्ग हि आहे आणि मुक्ताम हि आहे. परंतु संन्यास हा मुक्तामावर च आहे, मार्गात नाही. म्हणून संन्यासा-
पेक्षा कर्मयोग साधकाच्या दृष्टीने श्रेष्ठ आहे.

या च न्यायानें भगवंतानी पुढे बाराव्या अध्यायात निर्गुणापेक्षा सगुण विषेश मानले आहे. सगुणात सर्व इंद्रियांना काम आहे. निर्गुणात तमें नाही. निर्गुणात हात रद्दी, पाय रद्दी, डोळे रद्दी. सर्व इंद्रियें कर्मशून्य च अस-
तात. साधकाला तें साधत नाही. परंतु सगुणात तमें नाही. डोळ्यांनीं रूप पाहतां येते, कानांनीं कीर्तन ऐकता येते, हातांनीं पूजा करता येते, लोकांची सेवा करता येते, पायांनीं तीर्थयात्रा होते. अशा रीतीने सर्व इंद्रियांना कामें देऊन तीं तीं त्यांच्याकडून करवीत, हळूहळू त्यांना हरिमय करावयाचें हे सगुणात शक्य असतें. परंतु निर्गुणात मारे बंद, जीभ बंद, कान बंद, हात-
पाय बंद. हा सर्व बंदीचा प्रकार पाहून साधक धाबरावयाचा ! त्याच्या चित्तात निर्गुण ठसणार कसें ? तो स्वस्थ बसेल तर त्याच्या चित्तात भलते-
सलते विचार खेळू लागतील. इंद्रियांचा असा स्वभाव च आहे कीं त्यांना करूं नका असें सांगा म्हणजे तीं हटवून करतील. जाहिरातीचें असे च

नसंत का ? बरती लिहितात 'वाचूं नका'. म्हणजे वाचक हटकून मनात म्हणतो, 'हे काय वाचावयाचें नाही. तें वाचूं दे आधी.' ते 'वाचूं नका' सांगणें वाचावें या उद्देशानें च असते. मनुष्य नेमकें तें काळजी-पूर्वक वाचतो. निर्गुणांत मन भटकत राहील. सगुणभक्तींत तसें नाही. तेथें आरती आहे, पूजा आहे, सेवा आहे, भूतदया आहे, इंद्रियांना तेथें काम आहे. या सर्व इंद्रियांना नीट काम लावून द्या व मनास सांगा, 'जा वाटेल तेथें.' परंतु मग मन जाणार नाही. तेथें च रमेल, न कळत एकाग्र होईल. परंतु तें मुद्दाम एके ठिकाणी वसवून ठेवूं म्हणाल तर तें पळाले च. निर-निराळ्या इंद्रियांना उत्तम सुंदर व्यवसाय लावून द्या व मग मनास खुशाल भटकावयास जा असें सांगा. तें जाणार नाही. त्याला जाण्याची सदर परवानगी दिलीत तर तें म्हणेल, "हे मी वसेलें." 'गप्प वस' असा हुकूम त्याला सोडा कीं तें म्हणेल "मी उठून जाणार."

देहधारी मनुष्याला सुलभतेच्या दृष्टीनें निर्गुणापेक्षा सगुण श्रेष्ठ. कर्म करीत राहून तें उडवावयाचें ही युक्ति कर्म न करता कर्म करावयाचें यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण त्यात सुलभता आहे. कर्मयोगात प्रयत्न, अभ्यास, याना जागा आहे. सर्व इंद्रियांना वश करून घेऊन हळू हळू सर्व उद्योगातून मन काढून घ्यावयाचे याचा अभ्यास कर्मयोगात करता येईल. ही युक्ति आज न साधली तरी साधण्यासारखी आहे. कर्मयोग हा अनुकरणसुलभ आहे हा संन्यासापेक्षा त्याचा विशेष होय. परंतु पूर्णावस्थेंत कर्मयोग व संन्यास दोन्ही सारखे च. पूर्ण संन्यास व पूर्ण कर्मयोग दोन्ही एक च वस्तु आहेत. नांवें दोन, दिसावयास भिन्न, परंतु दोन्ही एक च आहेत. एका प्रकारात कर्माचें भूत बाहेर नाचताना दिसतें, परंतु आत शांति आहे. दुसऱ्या प्रकारात काही न करता त्रिभुवन हालवले जाण्याची शक्ति आहे. जसें दिसावयाचें तसें नसावयाचें हें दोघाचें स्वरूप आहे. पूर्ण कर्मयोग हा संन्यास, तर पूर्ण संन्यास हा कर्मयोग आहे. काहीं भेद नाही. परंतु साधकाच्या दृष्टीनें कर्मयोग सुलभ. पूर्णावस्थेंत दोन्ही एक च.

ज्ञानदेवाकडे चागदेवानें एक पत्र पाठविले. कोन्या कागदाचें च तें पत्र होतें. चागदेवापेक्षा ज्ञानदेव वयानें लहान होते. “चिरंजीव” असे लिहावें तर ज्ञानदेव ज्ञानाने श्रेष्ठ होते; “तीर्थस्वरूप” लिहावें तर वयानें लहान होते. मायना काय लिहावयाचा हें ठरेना. म्हणून चागदेवांनीं कोरा च कागद पाठविल्या, तो कागद निवृत्तिनाथाच्या हातात प्रथम पडला. त्यांनीं तो कोरा कागद वाचला व ज्ञानदेवाचे हार्ती दिली. ज्ञानदेवांनीं वाचला व मुक्ताबाईस दिला. मुक्ताबाईनें वाचला व म्हणाली, “चांग्या, एवढा मोठा झालास तरी अजून कोरा च !” निवृत्तिनाथांनीं निराळ्या च अर्थ वाचला होता. ते म्हणाले “चागदेव कोरा आहे, शुद्ध आहे, निर्मळ आहे, उपदेश देण्यास योग्य आहे.” असें म्हणून ज्ञानदेवास उत्तर देण्यास सांगितलें. ज्ञानदेवांनीं ६५ ओव्याचें पत्र पाठविलें. त्याला चागदेव-पासष्टी म्हणतात. अशी ह्या पत्राची मौजेची हकीगत आहे. लिहिलेले वाचणे सोपें आहे, परंतु न लिहिलेले वाचणें कठिण आहे. त्यातील वाचणें संपत च नाही. त्याप्रमाणें संन्यासी रिकामा, कोरा, दिसला तरी अपरपार कर्म त्याच्यात भरलेलें आहे.

संन्यास व कर्मयोग, पूर्ण रूपांत दोहोची किंमत सारखी च. परंतु कर्मयोगाला शिवाय वरती व्यावहारिक किंमत आहे. एखादी नोट असते, तिची पाच रुपये किंमत. पाच रुपयाचें नाणें हि असतें. जोंपर्यंत सरकार स्थिर आहे, तोपर्यंत दोहोची किंमत सारखी च. परंतु सरकार जर बदलले तर त्या नोटेला व्यवहारांत पै ची किंमत नाही. संन्याच्या नागणाची किंमत अर्थात च काहीं तरी येईल. कारण तें मोने आहे. पूर्णावस्थेत कर्मत्याग व कर्मयोग अगदी सारख्या किंमतीचे. कारण ज्ञान दोहो बाजूंस आहे. ज्ञानाची किंमत अनंत आहे. अनंततें काहीं मिळवा, किंमत अनंत राहते. गणित-शास्त्रांतील हा सिद्धान्त आहे. कर्मत्याग व कर्मयोग परिपूर्ण ज्ञानात मिळविल्यावर दोहोची किंमत सारखी च होते. परंतु ज्ञान जर दोहोंकडचें काढून घेतले, तर मात्र मग कर्मत्यागापेक्षा कर्मयोग हा साधकाच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ

ठरेल. भरीव सोलीव ज्ञान दोहों बाजूंम घातलें तर किंमत एक च. मुक्कामावर ज्ञान+कर्म=ज्ञान+कर्माभाव. परंतु ज्ञान दोहोंकडून वजा करा, मग कर्माच्या अभावापेक्षां कर्म हें साधकाच्या दृष्टीनें श्रेष्ठ ठरेल. साधकाला न करून करणें हें समजत च नाही. करून न करणें हें त्याला समजेल, कर्मयोग हा मार्गावर हि आहे आणि मुक्कामावर हि आहे. परंतु संन्यास फक्त मुक्कामावर च आहे, मार्गात नाही. शास्त्राच्या भाषेत हें च माझावयाचें झालें तर कर्मयोग साधन हि आहे व निष्ठा हि आहे. परंतु संन्यास निष्ठा च आहे. निष्ठा म्हणजे अंतिम अवस्था.

रविवार
२०-१-१३२ }

अध्याय सहावा

(२५)

पाचव्या अध्यायात मनुष्याची उचात*उंच उडी कोठपर्यंत जाऊ शकते हे कल्पनेने व विचाराने आपण पाहू शकलो. कर्म विकर्म अकर्म मिळून सर्व साधना पूर्ण होते. कर्म ही स्थूल वस्तु आहे. जे स्वधर्मकर्म आपण करू त्यामध्ये आपल्या मनाचा सहकार असावा. जे मानसिक शिक्षणाचे कर्म करावयाचे ते विकर्म, विशेष कर्म, किंवा सूक्ष्म कर्म, होय. कर्म व विकर्म दोन्ही पाहिजेत. या दोहोंचा प्रयोग करता करता अकर्माची भूमिका तयार होते. या भूमिकेत, कर्म व संन्यास दोन्ही एकरूपच होतात हे मागच्या अध्यायात आपण पाहिले. आता सहाव्या अध्यायाच्या आरंभी पुन्हा सांगितले आहे की कर्मयोगाची भूमिका ही संन्यासाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी दिसली तरी अक्षरशः एकरूप आहे. फक्त दृष्टीत फरक आहे. पाचव्या अध्यायात वर्णन केलेल्या अवस्थेची साधनें पहावयाचीं, हा ह्या पुढील अध्यायाचा विषय आहे.

परमार्थ, गीता वगैरे ग्रंथ, साधूसाठीच आहेत अशी एक भ्रामक कल्पना कित्येक लोकांची झालेली आहे. एक रहस्य म्हणाला, 'मी काहीं साधु नाही.' याचा अर्थ असा की साधु नावाचे काही प्राणी आहेत, त्यांच्यापैकी तो रहस्य नव्हता, जसे घोडे, सिंह, अस्वल, गाय वगैरे प्राणी आहेत, तसे साधु नावाचे हि प्राणी आहेत. आणि परमार्थ ही कल्पना

त्याच्यासाठी फक्त आहे. बाकीचे व्यवहारात वागणारे ते जणू काही निराळे, त्याचे विचार निराळे, आचार निराळे ! ह्या कल्पनेमुळे साधुसंत व व्यावहारिक लोक वेगवेगळे केले गेले आहेत. गीता-रहस्यांत टिळकांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. गीता हा ग्रंथ सर्वसाधारण व्यावहारिक लोकासाठी आहे, ही टिळकांची भूमिका मी अक्षरशः खरी मानतो. भगवद्गीता ही तमाम दुनियेसाठी आहे. परमार्थातील सर्व साधन प्रत्येक व्यावहारिक माणसासाठी आहे. आपला व्यवहार शुद्ध व निर्मळ होऊन मनाचे समाधान व शांति कशी लाभावी हे शिकविणारा परमार्थ आहे. व्यवहार शुद्ध कसा करावा हे शिकविण्यासाठी गीता आहे. जेथे तुम्ही व्यवहार करीत आहात तेथे गीता येते. परंतु तेथे ती तुम्हाला ठेवू मात्र इच्छीत नाही. तुमचा हात धरून तुम्हाला शेवटच्या मुक्कामावर ती घेऊन जाईल. ती प्रसिद्ध म्हण आहे ना की 'पर्वत जर मईमदाकडे येत नसेल तर मईमद पर्वताकडे जाईल.' आपला संदेश जड पर्वतास हि मिळावा अशी चिंता मईमदास आहे. पर्वत जड आहे म्हणून तो येण्याची वाट पहात मईमद बसणार नाही. ही च गोष्ट गीता-ग्रंथाची. गरीब, दुबळा, अडाण्यातला हि अडाणी असो, त्याच्या जवळ गीता येईल. परंतु तेथे च त्याला कायम करावा म्हणून नव्हे, तर त्याचा हात धरून पुढे नेण्यासाठी, उंच नेण्यासाठी. मनुष्याने आपला व्यवहार शुद्ध करून परमोच्च स्थिति गाठावी ही च गीतेची इच्छा आहे. एवढ्यासाठी च गीता आहे.

तेव्हा मी जड आहे, व्यावहारिक आहे, सासारिक जीव आहे, असे म्हणून स्वतःभौवर्ती कुंपण घालू नका. माझ्याहातून काय होणार, या साडेतीन हात देहात च माझे सारसर्वस्व आहे, असे म्हणू नका. ह्या बंधनाच्या भिती अथवा तुरंग आपल्याभौवर्ती उभारून पशु वागतो त्याप्रमाणे वागू नका. पुढे जाण्याची, उंच चढण्याची हिंमत बाळगा. "उद्धरे-दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्" मी स्वतःला अवश्य बर घेऊन जाईन

अशी हिंमत बाळगा. मी क्षुद्र सासारिक जीव आहे असें म्हणून मनाची शक्ति मारूं नका. कल्पनेचे पंख तोडूं नका. कल्पना विशाल करा. चंडोलाचें असें च नसते का ? प्रातःकाळीं सूर्य पाहून तो म्हणतो कीं मी उड्डाण करून सूर्याला गाठीन, तसें आपलें असावें. चंडोल आपल्या दुबळ्या पंखांनीं किती हि जरी उंच गेला तरी सूर्याला कसा गाठणार ? परंतु कल्पना-शक्तीनें सूर्यास तो अवश्य गाठूं शकतो. आपण याच्या उलट वागत असतो. आपण जितके वर जाऊं शकलों असतो तितके हि न जाता कल्पनेला, भावनेला, बाध घातल्यामुळे आपण च स्वतः आपणास खाली पाडून घेतों. असलेली शक्ति हीन-भावनेमुळे मारून टाकतो. कल्पनेचे च पाय मोडले तर खाली पडण्याशिवाय दुसरे काय होणार ? कल्पनेचा शोक नेहमीं वर असावा. कल्पनेच्या साधनें मनुष्य पुढे जातो. म्हणून कल्पना जाकुंचित करून घेऊं नका. “घोपट मार्गा सोडूं नको, संसारामधि ऐस आपुला उगा च भटकत फिरूं नको” हें रडगाणें गात बसूं नका. आत्म्याचा अपमान करून घेऊं नका. साधकात जर विशाल कल्पना असेल, आत्मविश्वास असेल, तर च साधकाचा टिकाव आहे, अशानें च उद्धार होईल. परंतु “धर्म हा संतासाठीं च आहे, संतांकडे जावयाचें ते सुद्धा ‘तुमच्या भूमिकेला तुम्हीं जसे वागता तें च योग्य आहे’ असें त्यांच्याकडून प्रशस्तिपत्र घेण्यासाठीं” अशा कल्पना सोडून द्या. अशा भेदात्मक कल्पना करून स्वतःला बंधन घालूं नका. उच्च आकांक्षा बाळगली नाही तर पुढें पाऊल कधी हि जावयाचें नाही.

ही दृष्टि, ही अक्काशा, ही महान् भावना, जर असेल तर मग साधनांची उठाटेव अवश्य ठरेल, नाही तर सारा च ग्रंथ आटोपला. बाहेरच्या कर्मांच्या जोडीला मानसिक साधन विकर्म हें सांगितलें. कर्मांच्या मदतीला विकर्म सतत पाहिजे. ह्या दोहोच्या साहाय्यानें जी अकर्मांची दिव्य स्थिति प्राप्त होते ती व तिचे प्रकार पांचव्या अध्यायात पाहिले. या सहाव्या अध्या-

यापासून विकर्माचे प्रकार सांगितले आहेत. मानसिक साधना सांगितली आहे. ही मानसिक साधना समजावून सांगण्याच्या अंगोदर “बा, जीवा तू देव होऊ शकशील. तू ही दिव्य आकाशा जवळ बाळग. मन मोकळे राखून पख खंबोर ठेव.” असें गीता सागत आहे. साधनेचे, विकर्माचे, निरनिराळे प्रकार आहेत. भक्तियोग, ध्यान, ज्ञानविज्ञान, गुणविकास, आत्मानात्मविवेक, वगैरे नाना प्रकार आहेत. सहाव्या अध्यायात ध्यानयोग हा साधनेचा प्रकार सांगितला आहे.

(२६)

ध्यानयोगात तीन प्रमुख गोष्टी आहेत. (१) चित्ताची एकाग्रता (२) चित्ताच्या एकाग्रतेस उपयुक्त अशी जीवनाची परिमितता आणि (३) साम्यदशा किंवा समदृष्टि. या तीन वस्तु असल्याशिवाय खरी साधना होणार नाही. चित्ताची एकाग्रता म्हणजे चित्ताच्या चंचलतेवर अंकुश. जीवनाची परिमितता म्हणजे सर्व क्रियांचा मोजकेपणा. समदृष्टि म्हणजे विश्वाकडे पाहण्याची उदार दृष्टि. या तीन गोष्टींनीं ध्यानयोग बनतो. ह्या तीन साधनांना हि साधने आहेत. तीं म्हणजे अभ्यास आणि वैराग्य. या पांच हि गोष्टींचा थोडा उहापोह करू.

प्रथम चित्ताची एकाग्रता. कोणत्या हि कामात चित्ताची एकाग्रता अवश्य लागते. व्यावहारिक गोष्टीत सुद्धा एकाग्रता लागते. व्यवहारातले गुण निराळे व परमार्थातले गुण निराळे असे काही नाही. व्यवहार शुद्ध करणें म्हणजेच परमार्थ. कोठला हि व्यवहार असो, तेथील यशापयश तुमच्या एकाग्रतेवर अवलंबून आहे. व्यापार, व्यवहार, शास्त्रशोधन, राजकारण, मुत्सद्देगिरी, काहीं हि ध्या; प्रत्येक ठिकाणीं जें यश मिळेल ते त्या त्या पुरुषाच्या चित्ताच्या एकाग्रतेवर आहे. नेपोलियनची अशी गोष्ट सांगतात की युद्धाची व्यवस्था एकदा नीट लावून दिली म्हणजे तो समरभूमीवर गणिताचे सिद्धान्त सोडवीत बसे. तंबूवर गोळे पडत, माणसें मरत, पण

नेपोलियनचें चित्त गणितात च मग्न. नेपोलियनची एकाग्रता फार मोठी होती असें मी म्हणत नाहीं. त्याहून उच्च एकाग्रतेच्या गोष्टी सांगतां येतील. परंतु ती त्याच्याजवळ किती होती तें पहा. खलिफा उमरची अशी च गोष्ट सांगतात. लढाई चालू असताना जर प्रार्थनेची वेळ झाली तर लयें च चित्त एकाग्र करून गुडघे टेकून भर रणागणांत तो प्रार्थना करूं लागे व प्रार्थनेत त्याचें चित्त इतके निमग्न व्हावें कीं कोणाचीं माणसें कापली जात आहेत याची जाणीव त्याला नसे. पहिल्या मुसलमानाच्या या परमेश्वरनिष्ठेमुळे, या एकाग्रतेमुळे, च इस्लाम धर्माचा प्रसार झाला.

परबा मीं एक गोष्ट ऐकली. एक मुसलमान साधु होता. त्याच्या अंगांत बाण रुतला. त्या बाणामुळे फार वेदना होत होत्या. बाण काढाव-यास जावें तर हात लावतां च जास्त वेदना होत. अशा रीतीनें तो बाण काढता सुद्धा येईना. हल्लींसारखे क्लोरोफॉर्म हें गुंगीचें औषध त्यावेळीं नव्हतें. मोठा प्रश्न पडला. त्या साधूची ज्या काहीं माणसांना माहिती होती त्यांपैकी काहीं पुढें येऊन म्हणाले, “बाण काढणें तूंत राहूं या. हा साधु प्रार्थनेस बसला म्हणजे मग तो बाण काढूं” सार्यकाळीं प्रार्थनेची वेळ झाली. साधु प्रार्थनेस बसला. एका क्षणांत त्याच्या चित्ताची एवढी एकाग्रता झाली कीं तो बाण त्याच्या शरीरातून काढला तरी त्याला त्याचें भान हि नव्हतें. केवढी ही एकाग्रता !

साराश, व्यवहार असो वा परमार्थ असो; त्यात चित्ताची एकाग्रता असल्याशिवाय यश मिळविणें कठिण आहे. चित्त जर एकाग्र होईल तर मात्र सामर्थ्य कधीं हि कमी पडणार नाहीं. तुम्ही साठ वर्षांचे झालेले असला तरी हि एखाद्या तरुणाप्रमाणें तुमचा उत्साह व सामर्थ्य दिवूं लागेल. मनुष्य जसजसा वृद्ध होत जातो तसतसें मन टणक होत गेलें पाहिजे. पळ्याचें पहा ना ! ते हिरवें असतें, पिकतें सडतें, कुजतें, नाहींसें होतें. परंतु तें आतलेः बाीं टणक टणक होत जातें. बाहेरचें शरीर सडेल, सडेल. पण बाहेरचें शरीर

म्हणजे फळाचें सारसर्वस्व नव्हे. फळाचें सारसर्वस्व, फळाचा आत्मा, बी आहे. शरीराचें असें च आहे. शरीर जरी वृद्ध झालें तरी स्मरणशक्ति वाढत च गेली पाहिजे. बुद्धि तेजस्वी झाली पाहिजे. परंतु तसें होत नाहीं. मनुष्य म्हणतो, 'अलीकडे आठवण राहत नाहीं.' का ? 'आता वय झालें आहे.' तुझें ज्ञान, विद्या, स्मरण, हें तुझें बीं आहे. शरीर वृद्ध झालें म्हणजे जसजसें दिलें पडत जाईल, तसतसा आंतील आत्मा बलवान् झाला पाहिजे. एवढ्यासाठीं एकाग्रता पाहिजे.

(२७)

एकाग्रता हवी, परन्तु ती कशी करावयाची ? त्यासाठीं काय केलें पाहिजे ? भगवान् सांगतात आत्म्यात मन रोवून :—

“ न किंचिदपि चिंतयेत् ”—दुसरें काहीं च चिंतू नये.

परंतु ही गोष्ट कशी साचावयाची ? मन निवांत करणें ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. विचारांचीं चक्रे जोरानें थाबविल्याशिवाय एकाग्रता कोठली ? बाहेरचे चक्र एक वेळ कसें तरी थाबविता येईल, पण आत चक्र सुरू च असतें. चित्ताच्या एकाग्रतेला बाह्य साधनें जसजशीं सांगू तसतसें हें आंतील चक्र अधिक च वेगानें चालू लागतें. तुम्ही आसन घाला, ताठ बसा, डोळे स्थिर करा, परंतु एवढ्यानें च मन एकाग्र करता येणार नाहीं. मुख्य वस्तु ही आहे कीं मनातील चक्र बंद करणें साधलें पाहिजे.

बाहेरचा अपरंपार संसार मनांत भरलेला असतो. तो बंद केल्याशिवाय एकाग्रता अशक्य. आपल्या आत्म्याची अपार ज्ञानशक्ति बाह्य क्षुद्र वस्तूंत च आपण खर्च करतो. परंतु असें होतां कामा नये. ज्याप्रमाणें दुसऱ्याला न लुटतां स्वतःच्या प्रयत्नानें श्रीमंत झालेला मनुष्य अनांठाची खर्चणार नाहीं, त्याप्रमाणें च आपण आपल्या आत्म्याची ज्ञानशक्ति क्षुद्र वस्तूंच्या चिंतनात खर्च करूं नये. ही ज्ञानशक्ति हा आपला अमूल्य ठेवा

आहे. परंतु स्थूल विषयात ती आपण खर्च करतो. ही भाजी म्हणे चांगली नाही शाली. हिच्यात मीठ कमी झाले. किती गुंज बाबा कमी झाले ? मीठ अर्धा कण कमी पडले या महान् विचारात च आमचें ज्ञान खर्च होतें. लहान मुलाना शाळेच्या चार भिर्तीच्या आत शिकवितात. शाळासाली घेऊन बसतील तर कावळे चिमण्या पाहून त्याचें मन म्हणे एकाग्र होणार नाही. लहान मुलें च ती. कावळा चिमणी दिसली नाही म्हणजे झाली त्याची एकाग्रता. परंतु आम्ही झालों घोडे. आम्हाला शिंगे फुटलीं. आमची एकाग्रता सात सात भिर्तीच्या आत कोणी आम्हास ठेवले तरी ग्हावयाची नाही. कारण दुनियेंतील बारीकसारीक गोष्टींची आम्ही चर्चा करणार. जें ज्ञान परमेश्वरास गाढू शकते ते भाजीच्या चवीची चर्चा करण्यात च आम्ही दबडणार व त्यात कृतार्थता मानणार !

अहोरात्र असा हा भयानक संसार आपल्याभोवतीं अंतर्बाह्य घोंघावत आहे. प्रार्थना किंवा भजन करण्यात हि आमचा हेतु बाह्य. परमेश्वराशी तन्मय होऊन एक क्षणभर तरी संसाराचा विसर पडू दे, ही भावना च नाही. प्रार्थना म्हणजे हि देखावा अशी जेथे मनाची स्थिति आहे, तेथे आमना-माडी घातलीत काय आणि डोळे मिटलेत काय सारें व्यर्थ आहे. मनाची धाव सारखी बाहेर च वाहत राहिल्यानें मनुष्याचें सारे सामर्थ्य नष्ट होते. कोणत्या हि प्रकारची व्यवस्था, नियंत्रणशक्ति माणसात रहात नाही. ह्या गोष्टीचा अनुभव आमच्या देशात आज पद्रोपदीं येत आहे. वास्तविक भारतवर्ष म्हणजे तर परमार्थाची भूमि. येथील माणसें आधीं च उंच हवेंतील अशीं समजलीं जातात. परंतु या देशात तुमची आमची काय दशा ! अगदीं बारीकसारीक गोष्टींत इतकी काळजीपूर्वक चिकित्सा आम्ही चालवितो कीं खेद वाटतो. क्षुद्र विषयात चित्त गढून राहिलें आहे.

कथा पुराण ऐकता । शोषें नाडिलें तत्त्वता
खाटेवरी पडता । व्यापी चिंता तळमळ
ऐसी गहन कर्मगति । काय तयासी रडती

कया पुराण एकावयास गेला तर झोप येऊन गाठते, व झोंपेची गाठ व्यावयास गेला तर तेथे चिंता, विचारचक्र, सुरू होतें. एकीकडे शून्याप्रता तर दुसरीकडे अनेकाप्रता. एकाप्रता कोठे च नाही. इतका हा मनुष्य इंद्रियाचा गुलाम आहे. एकदां एकाने मला विचारलें “डोळे अर्धोन्मीलित ठेवावेत असें का सांगितलें आहे ?” मी त्याला म्हणलें “साधें च उत्तर देतों. डोळे जर पुरते मिटले तर झोंप लागते. ताठ ठेवले तर चोर्हीकडे दृष्टि जाऊन एकाप्रता होणार नाही. डोळे मिटले तर झोंप लागते, हा तमोगुण आहे. ताठ ठेवले तर दृष्टि सर्वत्र जाते, हा रजोगुण आहे. वासाठी मधली स्थिति सांगितली.” तात्पर्य मनाची ठेवण बदलल्याशिवाय एकाप्रता नाही. मनाची ठेवण शुद्ध पाहिजे. ती केवळ आसन घालून मिळणार नाही. त्यासाठी सर्व व्यवहार शुद्ध करावयास पाहिजेत. व्यवहार शुद्ध करावयाचा म्हणजे त्याचा उद्देश बदलला पाहिजे. व्यवहार व्यक्तिगत फायद्यासाठी, वासनातृप्तीसाठी, किंवा अशा बाह्य गोष्टींसाठी, करावयाचा नाही.

आपण दिवसभर व्यवहार करतो. या दिवसभर चाललेल्या आटा-आटीचा काय हेतु ?

याज्ञसाठी केला होता अट्टहास

शेंवटचा दीस गोड व्हावा ।

सारा अट्टहास, सारी धावपळ, शेंवटचा दिवस गोड व्हावा म्हणून करायची. जन्मभर कडू विष पचवावयाचें. का ? ती शेंवटची घडी, तें भरण, पवित्र यावें म्हणून. दिवसाचा शेंवटचा क्षण सायंकाळी येतो. आजच्या दिवसाचें सारें कर्म जर पवित्र भावनेनें केलेलें असेल तर रात्रीची प्रार्थना गोड होईल. तो दिवसाचा शेंवटचा क्षण जर गोड झाला तर दिवसाचें सारें कर्म सफळ झालें. मग माझ्या मनाची एकाप्रता होईल.

एकाग्रतेसाठी अशी जीवन-शुद्धि हवी. बाह्य वस्तूचें चित्तन सुटलें पाहिजे. मनुष्याचें आयुष्य म्हणजे फारसे नाहीं. परंतु एवढ्याशा हि आयुष्यात परमेश्वरी सुखाचा अनुभव घेण्याचें सामर्थ्य आहे. दोन माणसें अगदीं एका साऱ्याचीं, एका ठराचीं. दोन डोळे, त्या डोळ्यांमध्ये तें एक नाक, व त्या नाकाला दोन नाकपुष्पा. असें अगदीं सारें सारखें असताना एक मनुष्य देवतुल्य होतो व दुसरा पशुतुल्य होतो असे का व्हावें ? एका च परमेश्वराचीं लेकरें

‘अवधी एकाची च वीण’

असें असून असा फरक का पडतो ? या दोन माणसांची जात एक आहे असें पटत नाहीं. एक नराचा नारायण तर दुसरा नराचा वानर !

मनुष्य किती उंच जाऊं शकतो हे दाखविणारी माणसें पूर्वीं होऊन गेलीं व आज हि आपणात आहेत. ही अनुभवाची गोष्ट आहे. या नरदेहाची काय शक्ति आहे हें दाखविणारे संत मागे झाले व आज हि आहेत. या देहात राहून मनुष्य जर एवढी अचाट करणी करू शकतो तर मग माझ्या हातून का बरें होणार नाहीं ? मी माझ्या कल्पनेला मर्यादा का बरें घालूं ? ज्या नरदेहात राहून दुसरे नरवीर झाले, त्या च नरदेहात मी हि आहे. मग मी असा का ! काही तरी माझे चुकतें आहे. हें माझे चित्त सारखें बाहेर जात आहे. दुसऱ्याचे गुणदोष पाहण्यात तें मोठे फाजील झाले आहे. परंतु मीं दुसऱ्याचे दोष कशाला पहावे ?

कासया गुणदोष पाहूं आणिकांचे ।

मज काय त्याचें उणें असे ॥

माझ्या ठिकाणीं दोष का कमी आहेत ? मी सदैव दुसऱ्याचे च बारीक-सारीक पाहण्यांत दंग झालों तर चित्ताची एकाग्रता कशी साबणार ? मग मला दोन च स्थिति प्राप्त होतील. शून्यावस्था, म्हणजे शून्य, किंवा अनेकाग्रता. तमोगुण च रजोगुण यात च मी गुरफटणार.

मगवंतानीं असा बस, असे डोळे ठेव, अमें आसन घाल, इत्यादि सूचना एकाप्रतेसाठीं दिल्या नाहीत असें नाही. परंतु चित्ताची एकाग्रता अवश्य आहे हें पटले तर या सर्वांची उच्युक्तता. चित्ताची एकाग्रता अवश्य आहे हें प्रथम एकदा मनुष्याला पटूं दे म्हणजे मग तो स्वतः च साधना शोधून काढील.

(२८)

चित्ताची एकाग्रता होण्यास साहाय्यक अशी दुसरी गोष्ट म्हणजे जीवनातील परिमितता. मोजके असावे. गणित-शास्त्राचें रहस्य सर्व क्रियात ओतावयाचें. मात्रेचे वळसे जसे मोजून दावयाचे तसे आहारनिद्राचें करावयाचें. सर्वत्र मोजमाप. प्रत्येक इंद्रियावर पहारा ठेवा. मी जास्त नाही ना खात, फार नाही ना झोपत, फाजील नाही ना बघत डोळा, असें सारखे बारकाईने तपासले पाहिजे.

मला एका गृहस्थाविषयी एक जण सागत होता कीं “तो कोणाच्या खोलीत शिरला तर एका मिनिटात त्या खोलीत कोठें काय आहे हें त्याच्या लक्षात येईल.” मी मनात म्हटलें “देवा, हा महिमा मला प्राप्त न होवो.” पाचपन्नास वर्सूंची मनात नोंद ठेवणारा मी का त्याचा चिटणीस आहे ? का मला चोरी करायची आहे ? तो साबू तेथें होता, घड्याळ तेथें होते, याच्याशी मला काय करावयाचें आहे ? मला हवें कशाला हें ज्ञान ! डोळ्यातील हा फाजीलपणा मी टाकला पाहिजे. तसें च कानाचें. कानावर पहारा ठेवा. काहीना तर वाटतें कीं “कुन्याच्या कानासारखा आपला कान असता तर किती बरे झालें असतें ! क्षणात वाटेल त्या दिशेला हलबता आला असता. माणसाच्या कानात देवानें ही उणीव ठेवली.” परंतु असा हा कानाचा फाजीलपणा नको. तसें च हें मन फार जबरदस्त आहे. जरा खुट्टे झालें कीं गेलें च लक्ष. जीवनांत नियमन आणि परिमितता आणा. वॉईट वस्तु नये च पाहू, वॉईट पुस्तकें नये च वाचू.

निंदास्तुति नये च ऐक्यं. सदोष वस्तु नकोत च, परंतु निर्दोष वस्तुचे सुद्धा फाजील सेवन नको. चवचालपणा कोणता च नको. दारू, भजी, रसगुळे, तर नकोत च; परंतु संत्रा, केळी, मोसंबी हि फार नकोत. फलाहार हा शुद्ध आहार आहे. परंतु तो हि यथेच्छ नको. जिभेचा यथेच्छपणा आतील मालकानें सहन करता कामा नये. वेडींवाकडीं वागूं तर आतील मालक सजा करील असा इद्रियाना धाक वाटला पाहिजे. नियमित आचरणाळा च जोवनाची परिमितता म्हणतात.

(२९)

तिसरी गोष्ट समट्टि होणें. समट्टि म्हणजे च शुभट्टि. शुभट्टि आल्याशिवाय चित्त एकाग्र होणार च नाही. एवढा मोठा वनराज सिंह, परंतु चार पावलें चालतो आणि मागें वघतो. हिंसक सिंहाची एकाग्रता कशी होणार ? वाघ, कावळे, माजर, याचे डोळे सारखे फिरत असतात. त्यांची कावरीबावरी नजर. हित प्राण्याची अशी च स्थिति असणार. साम्यट्टि आली पाहिजे. ही सर्व सृष्टि मंगल भासली पाहिजे. मात्रा स्वतःवर विश्वास आहे तसा सर्व सृष्टीवर माझा विश्वास असला पाहिजे. येथें भिण्यासारखें काय आहे ? सारें शुभ व पवित्र आहे.

“विश्व तद् भद्रं यदवन्ति देवाः”

हें विश्व मंगल आहे, कारण परमेश्वर ते सांभाळीत आहे. इंग्लंडमधील ब्राउनिंग कवीनें असे च म्हटलें आहे.

“ईश्वर आकाशात विराजमान आहे. आणि जग सर्व नोट च चालले आहे.”

जगांत काहीं बिघडलेले नाही. बिघडलेले जर काहीं असेल तर ती मास्ती दृष्टि. जशी मास्ती दृष्टि तशी सृष्टि. मी लाल रंगाचा चष्मा लावीन तर सृष्टि लाल च दिसेल, पेटल्यासारखी दिसेल.

रामदास रामायण लिहीत व ते शिष्यास वाचून दाखवीत. मारुति हि गुप्तरूपानें तें ऐकावयास येऊन बसे. समर्थानीं लिहिलें होतें, “मारुति

अशोकवनात गेला. तेथे त्याने पांदरीं फुलें पाहिलीं.” हें ऐकता च मारुति। प्रगट झाला व म्हणाला, “मी पांदरीं फुलें मुळीं च पाहिलीं नाहींत. मीं फुलें पाहिलीं तीं लाल होतीं. तुम्ही चुकीचें लिहिलें आहे ते शुद्ध करा.” समर्थ म्हणाले, “मी लिहिलें तें बरोबर आहे. तूं पांदरीं च फुले पाहिलींस.” मारुति म्हणाला, “मी स्वतः तेथें गेलों होतो. मी सागणारा का खोटा ?” शेवटीं तक्रार रामरायाकडे गेली. रामचंद्र म्हणाले, “फुलें पांदरीं च होतीं. परंतु मारुतीचे डोळे त्यावेळेस रागाने लाल झालेले होते. म्हणून तीं शुभ्र फुलें त्याला लाज दिसलीं.” या गोड गोष्टीचा सराश एवढा च कीं जगाकडे पाहण्याची आपली जशी दृष्टि असेल तसें आपणास जग दिसेल.

ही सृष्टि शुभ आहे अशी जर मनाची खात्री पटली नाही तर चित्ताची एकाग्रता होणार नाही. सृष्टि बिघडलेली आहे असें जोंपर्यंत मला वाटत आहे, तोंपर्यंत सशंक होऊन मी चौफेर पाहत राहणार. कवि पांखराच्या स्वातंत्र्याची गाणीं गातात. एकदा पांखरूं होऊन पहा. म्हणावें, म्हणजे काय किंमतीचें ते स्वातंत्र्य आहे तें कळेल. पांखराची मान. सारखी पुढेमागे नाचत असते. सारखी दुसऱ्याची भोति. चिमणीला आसनावर बसवा. तिची का एकाग्रता होईल ? मी जरा जवळ जाता च चिमणी उडेल. हा डोक्यात दगड तर नाहीं घालणार, असें तिला वाटेल. सारी दुनिया भक्षक आहे, संहार करणारी आहे, अशी भेयूर कल्पना ज्याच्याजवळ आहे त्यांना कोठली शांति ? माझा रक्षक काय तो मी एकटा, बाकी सारे माझे भक्षक, ही कल्पना नार्हीशी शास्त्राशिवाय एकाग्रता होणार नाहीं. समदृष्टीची भावना करणें हा च एकाग्रतेचा उत्तम उपाय आहे. सर्वत्र मागत्य पहा म्हणजे आपोआप चित्त शांत होईल.

एखादा मनुष्य दुःखी असावा. त्याला झुळझुळ वाहणाऱ्या नदीकाठी घेऊन जा. त्या स्वच्छ शांत पाण्याकडे पाहून त्याची तळमळ कमी होईल. तो दुःख विसरेल. त्या झऱ्यात एवढी कोटून शक्ति आली ? परमेश्वराची

शुभशक्ति त्याच्यात प्रकट झालेली आहे. वेदामध्ये शून्याचे सुंदर वर्णन आहे.

“ अतिष्ठन्तीनाम् अनिवेशनानाम् ”

असे हे शूरे आहेत. शूरा अखंड वाहतो. त्याला स्वतःचे घरदार नाही. तो संन्यासी आहे. असा पवित्र शूरा माझ्या मनाची क्षणात एकाग्रता करतो. ह्या सुंदर शून्याला पाहून प्रेमाचा, ज्ञानाचा, शूरा माझ्या मनात मी का निर्माण करू नये ?

हे बाहेरचे जड पाणी हि जर माझ्या मनाची शांति करू शकते तर माझ्या मानसदर्यात जर भक्तिज्ञानाचा चिन्मय शूरा वाहू लागला, तर केवढी शांति मला लाभेल ! माझा एक मित्र मागे हिमालयात, काश्मीरात, हिंडत होता. तो तेथील पवित्र पर्वताची, सुंदर प्रवाहाची, वर्णने लिहून पाठवी. मी त्याला उत्तर पाठविले, “ जे शूरे, जे पर्वत, जे शुभ वारे, तुला तेथे अनुपम आनंद देतात, त्या सर्वांचा अनुभव मी माझ्या हृदयात घेऊ शकतो. माझ्या अंतःसृष्टीत हे सारे रमणीय दृश्य मी रोज पाहत आहे. माझ्या हृदयातील भव्य दिव्य हिमालय सोडून तू तिकडे योलावलेस तरी मी येणार नाही.

“ मी स्थिरात हिमालय ”

स्थिरतेची मूर्ति म्हणून ज्या हिमालयाची उपासना स्थिरता येण्यासाठी करावयाची, त्या हिमालयाचे वर्णन ऐकून मी माझे कर्तव्य जर सोडले तर काय उपयोग ? ”

साराश, चित्त जर शांत करा. सृष्टीकडे मंगलतेने बघा म्हणजे अनंत शूरे हृदयात वाहू लागतील. कल्पनाचे दिव्य तारे हृदयाकाशात चमकू लागतील. दगडाची, मातीची, शुभ-वस्तु पाहून जर चित्त शांत होतं तर मग अंतःसृष्टीतील दृश्य पाहून का शांत होणार नाही ? मी मागे त्रावणकोरला गेलो होतो. तिथे एक दिवस सायंकाळी समुद्र किनाऱ्यावर बसलो

होती. तो अपार सागर, ती धो धो गर्जना, सायंकाळची वेळ, मी केवळ स्तब्ध बसलों होतो. माझ्या मित्राने मला समुद्रतीरी च फळें वगेरे खाण्यासाठी आणली. त्या वेळेस तो सात्विक आहार हि मला विषासारखा वाटला. ती समुद्राची ॐ ॐ गर्जना मला “मामनुस्मर युध्य च” या गाता-वचनाची आठवण देत होती. समुद्र सारखें स्मरण करीत होता व कर्म करीत होता. एक लाट आली, गेली. पुन्हा दुसरी आली. क्षणभर विश्रांति नाही. तो देखावा पाहून माझी तहानभूक हारपळी होती. असे त्या समुद्रात होते तरी काय ? त्या खारट पाण्याच्या लाटा उसळताना पाहून जर माझे हृदय उचंबळतें तर ज्ञान-प्रेमाचा अथाग सागर हृदयात उसळल्यावर मी किती नाचेन ! वेदातील ऋषींच्या हृदयात असा च समुद्र उसळला होता—

“अंतःसमुद्रे हृदि अंतरायुधि
धृतस्य धारा अभिचाकशीमि
समुद्रादूर्भिर्मधुमानुदारत्”

या दिव्य भाषेवर भाष्ये लिहिताना विज्ञानाच्या भाष्यकाराची त्रेधातिरपिट उडाली. कोणती ही धृताची धारा ? कोणती मधाची धारा ? माझ्या अंतःसमुद्रात का खारट लाटा उसळतील ? नाही नाही. माझ्या हृदयात दुधा-तुपाच्या, मधाच्या, लाटा उसळून राहिल्या आहेत.

(३०)

हा हृदयातील समुद्र पहावयास शिका. बाहेरचे निरभ्र मिळें निळे आकाश पाहून चित्त हि निर्लेप व निर्मळ करा. वास्तविक चित्ताची एकाग्रता हां खेळ आहे. चित्ताची व्यग्रता ही च अस्वाभाविक व अनैसर्गिक आहे. लहान मुलांच्या डोळ्याकडे टक लावून पहा. लहान मूल सारखें टक लावून बघतें. तुम्ही दहा वेळां डोळे मिटाल. मुलाची एकाग्रता ताबडतोब होते. चार पाच महिन्यांचें मूल जालें म्हणजे त्याला बाहेरची हिरवी हिरवी सृष्टि दाखवा. तें सारखें पहात राहतें. बायकांची तर अशी समजूत-आहे की बाहे-

रच्या हिरव्यागार पात्याकडे पाहून त्याच्या विष्टेला हि हिरवा रंग येतो. जणू सर्वेद्रियाचे डोळे करून ते बघते. लहान मुलाच्या मनावर कोणत्या हि गोष्टीचा फार परिणाम होतो. पहिल्या दोन चार वर्षांत मुलास जे शिक्षण मिळते ते च खरे शिक्षण असे शिक्षणशास्त्रज्ञ म्हणतात. तुम्ही विद्यापीठ, शाळा, संघ, संस्था, किती हि काढा. जे पहिले शिक्षण मिळाले तसे पुढे मिळणार नाही. शिक्षणाशी माझा संबंध आहे. दिवसेंदिवस माझा असा ग्रह होत चालला आहे की ह्या बाहेरच्या शिक्षणाचा परिणाम शून्यवान् आहे. पहिले संस्कार वज्रलेप होतात. पुढचे शिक्षण म्हणजे बरचा रंग, बरची झिलई. सावण लावला तर बरचा डाय जातो. परंतु कातडीचा काळा रंग जाईल का ? त्याप्रमाणे मूळचे संस्कार जाणे फार कठिण असते.

हे पहिले संस्कार बलवान् का, आणि पुढचे कमजोर का ? कारण लहानपणी चित्ताची एकाग्रता नैसर्गिक असते. एकाग्रता असल्यामुळे जे संस्कार उठतात ते पुसले जात नाहीत. असा हा चित्ताच्या एकाग्रतेचा महिमा आहे. ही एकाग्रता ज्याच्या साधली त्याला काय अशक्य आहे ?

आपले सारे जीवन आज कृत्रिम झाले आहे. बालवृत्ति मेली आहे. जीवनात खरी सरसता नाही. जीवन शुष्क झाले आहे. वेडेबाकडे कसे तरी वागत आहोत. मनुष्याचे पूर्वज वानर होते हे डॉपिनसाहेब नाही सिद्ध करीत, तर आपण आपल्या कृतीने सिद्ध करीत आहोत.

लहान मुलात विश्वास असतो. आई जे सांगेल ते प्रमाण. सांगितलेल्या गोष्टी कधी त्याला असत्य वाटत नाहीत. कावळा बोलला, चिमणी बोलली, सारे त्याला खरे वाटते. मुलाच्या या मंगल वृत्तीमुळे त्याची एकाग्रता लवकर होते.

(३१)

साराश, ध्यानयोगाला चित्ताची एकाग्रता, जीवनातील परिमितता, शुभ साम्यदृष्टि, ही पाहिजेत. याशिवाय आपणही हि दोन साधनें सांगितली आहेत. तीं म्हणजे वैराग्य व अभ्यास. एक विध्वंसक साधन व दुसरें विधायक. शेतांतील गवत उपटून टाकणें हें विध्वंसक काम, यालाच वैराग्य म्हणावयाचें. पेरवयाचें हें विधायक काम. मनात सद्विचाराचें पुनः-पुन्हा चिंतन करावयाचें हा अभ्यास. वैराग्य विध्वंसक क्रिया, अभ्यास ही विधायक क्रिया. वैराग्य अंगीं कसे वाणेल ? आपण म्हणतो आंवा गोड आहे. परंतु गोडी का केवळ आभ्यात आहे ? नुसत्या आंभ्यांत गोडी नाही. आपल्या आत्म्यातील गोडी आपण वस्तूंत ओततो व मग ती वस्तु गोड लागते. म्हणून आतील गोडी चाखावयास शिका. केवळ बाह्य वस्तूंत गोडी नसून तो 'रसाना रसतमः' माधुर्यसागर आत्मा माझ्याजवळ आहे त्यामुळें गोड वस्तूंना गोडी आली आहे, अशी भावना करीत गेल्याने वैराग्य अंगीं वाणेल. मारुतीला मोत्याचा हार सीतेनें दिला. मारुति मोतीं चावी, पाही, फेंकून देई. त्यांत त्याला राम दिसेना. राम त्याच्या हृदयात होता. त्या मोत्यासाठीं मूर्ख लोकानीं लाख रुपये दिले असते.

भगवंतानीं हा ध्यानयोग सांगताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आरंभीं च सांगितली आहे की "मला स्वतःचा उद्धार करून घ्यावयाचा आहे. मी पुढें जाणार. वर उच उडी घेणार. या नरदेहात मी असा च पडून राहणार नाही. परमेश्वराच्या जवळ जाण्याची मी हिंमत धरून प्रयत्न करीन" असा दृढ संकल्प हवा.

हे सर्व ऐकत असताना अर्जुनाला शंका आली. तो म्हणतो, "देवा आता मोठे झालों. दोन दिवसांनीं मरून जाऊं. या साधनेचा काय उपयोग?" भगवान् म्हणाले, "मरण म्हणजे मोठी शोष. रोजच्या उद्योगानंतर आपण सात आठ तास झोंपतो, त्या झोपेची का भीति वाटते ? उलट झोंप आरंभ

नाहीं तर चिंता वाटते. शोंपेची जरूरी आहे, तशी च मरणाची. शोंपून उठल्यावर पुन्हां आपलें काम आपण सुरू करतो, तसें च मरणोत्तर हि पूर्वीची सर्व साधना आपणास मिळेल.

ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरीत जणू आत्मचरित्र च या प्रसंगींच्या ओव्यांत लिहिलें आहे असें वाटतें.

“ बालपर्णी च सर्वज्ञता । वरी तयातें ”

“ सकल शास्त्रें स्वयंभे । निवृत्ती मुखें ”

वगैरे चरणात ही गोष्ट दिसून येते. पूर्वजन्मीचा अभ्यास तुम्हास खेचून घेतो. एखाद्याचें चित्त विषयाकडे जात च नाही, त्याला मोह कसा तो वाटत च नाही. कारण पूर्वजन्मी त्यानें साधना केलेली असते. भगवंतानीं आश्वासन दिलें.

“ शुभकारी कुणी बापा

दुर्गतीस न जातसे ”

कल्याणमार्गाचें सेवन करणाऱ्याचें काहीं फुकट जात नाही. अशी ही भ्रष्टा शेंवटी दिली आहे. अपूर्ण शेंवटी पुरे होईल. भगवंताच्या या उपदेशातील स्वारस्य घ्या आणि आपापल्या जीवनाचें सार्थक करा.

रविवार

२७-३-३२

}

अध्याय सातवा

(३२)

बंधूनो, अर्जुनापुढें स्वधर्माचा प्रसंग उभा असतां स्वकीय व परकीय असा मोह पडून तो स्वधर्माचरण टाळू पाहत होता. हा वृथा मोह पहिल्या अध्यायात दाखविला. त्या मोहाचे निरसन करावें म्हणून दुसऱ्या अध्यायाची सुरवात झाली. अमर आत्मा सर्वत्र भरलेला आहे, देह नाशिवंत आहे, व स्वधर्म कधी हि सोडू नये, असे तीन सिद्धान्त तेथें मांडले व त्या सिद्धान्ताची अंमलबजावणी करण्यास शिकविणारी कर्मफलत्यागाची युक्ति हि सांगितली. या कर्मयोगाचें विवरण करतांना त्यातून कर्म, विकर्म, अकर्म, या तीन वस्तु उत्पन्न झाल्या. कर्म-विकर्मांच्या संगमापासून उत्पन्न होणारे दोन प्रकारचें अकर्म पाचव्या अध्यायात पाहिलें. सहाव्या अध्यायापासून भिन्न भिन्न विकर्में सागण्याचा आरंभ झाला आहे. सहाव्या अध्यायांत साधनेला लागणारी एकाग्रता सांगितली.

आता आज सातवा अध्याय आहे. या अध्यायात विकर्माचें एक नवीन च मध्य दालन उघडलें आहे. सृष्टिदेवीच्या मंदिरांत, एखाद्या विशाल वनात, व्याघ्रमाणें नाना मनोहर देखावे आपण पाहत जातो, तसें च गीता-ग्रंथात आहे. सहाव्या अध्यायांत एकाग्रतेचें दालन पाहिलें. आतां अग निराळ्या दालनात शिरूं या.

दालन उघडण्यापूर्वी च या मोहकारक जगद्रचनेचें रहस्य समजावून दिलें आहे. एका च प्रकारच्या कागदावर, एका च कुंचलीनें, चित्रकार नानाविध चित्रे काढतो. एखादा सतार वाजविणारा सात सुगून च अनेक राग आळवतो; वाझ्यांत बावन अक्षरांच्या साहाय्यानें आपण नानाविध विचार व भावना प्रगट करतो. तसें च ह्या सृष्टींत हि आहे. सृष्टींत अनंत वस्तु व अनंत वृत्ति दिसतात. परंतु ही सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक च एक अखंड आत्मा व एक च एक अष्टधा प्रकृति या दुहेरी मसाल्यातून निर्माण झाली आहे. क्रोधी माणसाचा क्रोध, प्रेमी माणसाचें प्रेम, दुःखिताचें रडणें, आनंदी माणसाचा आनंद, आळशाचा झोंपेकडील कल, उद्योगी माणसाचें कर्मस्फुरण; हे सारे एका च चैतन्यशक्तीचे खेळ आहेत. त्या परस्परविरुद्ध भावांच्या मुळाशी एक च चैतन्य भरून राहिलेले आहे. आतील चैतन्य एक च, त्याप्रमाणें बाह्य आवरणाचें हि स्वरूप एक च. चैतन्यमय आत्मा व जड प्रकृति या, दुहेरी मसाल्यातून सारी सृष्टि जन्मली आहे असें आरंभी च भगवान् सागून राहिले आहेत.

आत्मा व देह, परा व अपरा प्रकृति, सर्वत्र एक च. असे अद्भुत हि माणसास मोह का पडावा ! भेद का दिसावा ! प्रेमी माणसाचा चेहरा गोड वाटतो, दुसन्याचा कंटाळवाणा वाटतो. एकाला भेटावें, दुसऱ्याला टाळावें असें का वाटतें ? एक च पेन्सिल, एक च कागद, एक च चित्रकार. परंतु नाना चित्रांनीं नाना भाव उत्पन्न होतात. चित्रकाराची यात च कुशलता आहे. चित्रकाराच्या, सतार वाजविणाऱ्याच्या, त्या बोटात अशी कुशलता आहे कीं ते तुम्हाला रडवतात, हंसवतात. त्याच्या त्या अंगुलीत सारी खुशी आहे.

हा जवळ असावा, हा जवळ नसावा; हा माझा, हा परका; असे जे विचार मनात येतात व ज्यामुळे मनुष्य प्रसंगीं कर्तव्य हि टाळू पाहतो त्याला कारण मोह आहे. हा मोह टाळवण्याचा असेल तर सृष्टि निर्मिणा-

न्याच्या करागुलीची करामत समजून घेतली पाहिजे. बृहदारण्यक उपनिषदात नगान्याचा दृष्टान्त दिला आहे. एका च नगान्यातून नाना नाद निघतात. काहीनीं मी भितो, काहीनीं मी नाचतो. हे सारे भाव जिंकून ध्यावयाचे असतील तर नगरा वाजविणाऱ्याला पकडलें पाहिजे. त्याला पकडलें कीं सारे आवाज पकडले. भगवान् एका वाक्यात सांगतात, “जो मायेस तर्क ह्मणिल त्यानें मला शरण यावें.”

येथ एक चि लीला तरले । जे सर्वभावे मज भजले

तया ऐली चि थडी सरलें । मायाजळ

ही माया म्हणजे काय ? माया म्हणजे परमेश्वराची शक्ति, त्याची कला, त्याची कुशलता. प्रकृति व आत्मा, किंवा जैन परिभाषेत म्हणायचें तर जीव व अजीव, या मसाल्यातून ज्यानें ही अनंत रंगाची सृष्टि रचली, त्याची जी शक्ति किंवा कला ती च माया. दुसऱ्यात ज्याप्रमाणें ती एक-जिनसी एक च एक भाकर व ती एक च सर्वरसी डाळ, त्याप्रमाणें एक च अखंड आत्मा व एक च अष्टधा शरीर. यातून परमेश्वर नाना जिनसा करून राहिला आहे. या जिनसा पाहून नाना विरोधी बरेवाईट भाव आपण अनुभवतो. याच्या पलीकडे जाऊन खरी शांति अनुभवावयाची असेल तर या जिनसा निर्माण करणाऱ्याला पकडलें पाहिजे, त्याची ओळख करून घेतली पाहिजे. ती ओळख होईल तर च भेदजनक, आसक्तिजनक, मोह टाळता येईल.

तो परमेश्वर समजून घेण्याचें एक महान् साधन, एक थोर विकर्म, सांगण्यासाठीं या सातव्या अध्यायात भक्तीचें भव्य दालन उघडलें आहे. चित्तशुद्धीसाठीं यज्ञ-दान, जपतप, ध्यानधारणा, इत्यादि अनेक विकर्में सांगितलीं जातात. या साधनाना मी सोडा साबू रिटे याची उपमा देईन. परंतु भक्ति म्हणजे पाणी आहे. सोडा साबू रिटे स्वच्छता देतात, परंतु पाण्याशिवाय त्यांचें चालणार नाही. पाणी नसलें तर त्यांचें काय करायचें ?

परंतु सोडा साबू रिटे नसले तरी हि नुसतें पाणी निर्मळत्व देऊं शकतें. त्या पाण्याच्या जोडीला ते आले तर 'अधिकस्य अधिकं फलम्' असें होईल. दुधात साखर पडली म्हणू. यज्ञयाग, ध्यान, तप, या सर्वांत जिह्वाळा नसेल तर चित्तशुद्धि कशी होणार ? जिह्वाळा म्हणजे च भक्ति.

भक्तीची सर्व उपायाना जरूरी आहे. भक्ति हा सार्वभौम उपाय आहे. सेवेचें शास्त्र शिकलेला, उपचाराची नीट माहिती असलेला, मनुष्य. रोग्याचे शुभ्रपेस जावा. परंतु त्याच्या मनात जर कळकळ नसेल तर खरी सेवा होईल का ? बैल चागला घष्टपुष्ट आहे. परंतु त्याला गाडी ओढावयाची इच्छा च नसेल, तर तो अडून बसेल, खड्ड्यात हि गाडी घालील. जिह्वाळ्याशिवाय केलेल्या कर्मानें तुष्टिपुष्टि नाही.

(३३)

ही भक्ति असेल तर त्या महान् चित्रकाराची कला पहावयास सापडेल. त्याच्या हातांतील तें कलम पहावयास मिळेल. तो उगमाचा झरा व तेथील अपूर्व गोडी एकदा चाखली म्हणजे बाकीचे सारे रस तुच्छ व नीरस वाटतील. खरें केळें ज्यानें खाव्लें तो लांकडाचें रंगीत केळें क्षणभर हातात घेईल, सुंदर आहे म्हणेल, व ठेवून देईल. खरें केळें चाखल्यामुळे लाकडी केळ्याविषयी त्याला फारसा उत्साह राहत नाही. त्याप्रमाणे च मूळच्या ज्ञान्याची ज्याने गोडी घेतली तो बाहेरच्या गूळखोबन्यानें मिटक्या मारणार नाही.

एका तत्त्वज्ञान्याला लोक म्हणाले, “चला महाराज, शहरात आज मोठी आरास आहे.” तो तत्त्वज्ञानी म्हणाला, “आरास म्हणजे काय ? एक दिवा, त्याच्यापुढें दुसरा, त्याच्यापुढें तिसरा; असे लाख, दहा लाख, कोटी, वाटेल तेवढे समजा. समजली मला आरास.” गणितश्रेढीत १+२+३ या प्रमाणें अनंतापर्यंत असतें. संख्यामध्यें ठेवावयाचें अंतर कळलें म्हणजे सर्व संख्या माझ्याची जरूर नाही. तसे ते दिवे एकापुढें एक.

ठेवले. त्यांत एवढें गद्दून जाण्यासारखें काय आहे ! पण मनुष्याला असले आनंद आवडतात. तो लिंबू आणील, साखर आणील, पाण्यांत मिसळील व मिटकी मारून म्हणेल “काय छान झाले आहे सरबत !” जिभेला चाखण्याशिवाय धंदा नाही. हें त्यात मिसळ तें छात मिसळ. असल्या मिसळी खाण्यात च सारें सुख. मी लहानपणीं एकदां सिनेमा पहावयास गेलों होतो. जातांना बरोबर तरट नेलें होतें. स्रोंप आली तर त्यावर निजवें हा हेतु. ती पडद्यावरची डोळे दिपवणारी आग मी पाहूं लागलों. दोन चार मिनिटे ती आगीचीं चित्रें पाहून डोळ्या थकून गेली. मी तरडावर निजलों व सांगितलें, संपलें कीं उठवा. रात्रीच्यावेळीं बाहेर मोकळ्या हवेंत आकाशातील चंद्र तारे पाहणें सोडून, तो शांत सृष्टीतील पवित्र आनंद सोडून, त्या कोंदट थिएटरात आगीच्या बाहुल्या नाचताना पाहून टाळ्या पिटतात. मला तें काहीं समजेना.

मनुष्य हतका निरानंद कसा ! त्या निर्जीव बाहुल्या पाहून शेंवटीं क्षणभर विचारा आनंद मिळवितो. जीवनात आनंद नाही, मग कृत्रिम आनंद शोधतात. एकदा आमच्या शेजारी टमटम सुरू झालें. मी विचारलें “का बाजा !” सांगण्यात आलें कीं, “मुलगा झाला !” जगांत का तुला एकट्याला च मुलगा झाला ! परंतु टमटम करून जगाला जाहीर करतो कीं मला मुलगा झाला म्हणून. उळ्या मारतो, नाचतो, गाणें करतो, मुलगा झाला म्हणून. असला हा पोरखेळ आहे. आनंदाचा जणूं दुष्काळ आहे. दुष्काळात सापडलेले लोक कोठें शीत दिसता च जशी उडवी घाळतात, त्याप्रमाणें मुलगा झाला, सर्कस आली, सिनेमा आला, की हे आनंदाचे बुभुक्षित उळ्या मारतात.

हा का खरा आनंद ! गाणें कानांत शिरून त्या लहरी मेंदूला धक्का देतात. डोळ्यांत रूप शिरून मेंदूला धक्का बसतो. हा धक्का बसण्यांत विचान्यांचा आनंद सामावलेला असतो. कोणी तंबाखू कुटून

नाकात कोबतो, कोणी तो वळून विडीरूपानें तोंडात धरतो. त्या तपकिरीचा किंवा त्या धुराचा ठसका बसला की त्यांना आनंदाचा जणू ठेवा मिळतो. त्यांच्या आनंदाला विडीचें थोटूक मिळता च सीमा उरत नाही. टॉल्स्टॉय लिहितो “त्या विडीच्या धुंदीत तो मनुष्य सहज एखाद्याचा खून हि करील.” एक प्रकारचा कैफ च तो.

अशा आनंदात मनुष्य का दंग होतो ? स्रन्या आनंदाचा त्याला पत्ता लागलेला नसतो. मनुष्य पडछायेला झुलून राहिला आहे. आज पंच-ज्ञानेंद्रियांचे च आनंद तो उपभोगीत आहे. डोळ्याचें इंद्रिय नसतें तर जगात चार च आनंद इंद्रियाचें आहेत असे तो मानता. उद्या मंगळारून एखादा सहा ज्ञानेंद्रियाचा मनुष्य खाली आला तर मग हे पंचज्ञानेन्द्रियवाले खिन्न होतील व रडत म्हणतील, “त्याच्या मानानें आपण किती दुबळे !”

सृष्टीतील संपूर्ण अर्थ पंचज्ञानेंद्रियांना कसा समजणार ? त्यातल्या त्यात पंचविषयांत निवड करून माणूस रमत असतो विचारा. गाढवाचें ओरडणें कानांत गेलें तर म्हणतो अशुभ कानात गेलें. आणि तुझें दर्शन झाल्यामुळें त्या गाढवाचें नाहीं का कांहीं अशुभ होणार ? तुझें तेवढें विघडतें. दुसऱ्याचें नाहीं का तुझ्यामुळे विघडत ? मानून घेतो की गाढवाचे ओरडणें अशुभ ! एकदा मी बडोदा कॉलेजात असतां युरोपियन गाणारे आले, ते चागले गाणारे होते. ते शिकस्त करीत होते. परंतु केव्हा पळ काढावयास मिळेल याची मी वाट पाहत होतों. तीं गाणीं ऐकण्याची मला संवय नव्हती, टाकली नापास करून, आपले गर्बई तिकडे गेले तर कदाचिन् तिकडे नापास ठरतील. संगीतानें एकाला आनंद होतो, दुसऱ्याला होत नाहीं, म्हणजे हा खरा आनंद नव्हे. हा फसवा आनंद आहे. स्रन्या आनंदाचें दर्शन नाहीं तोंपर्यंत या फसव्या आनंदावर च झुलूं, खरें दूध नव्हतें मिळालें तोंपर्यंत कालवलेलें पीठ च अश्वत्थामा दूध म्हणून पीत

होता. त्याप्रमाणे खेळ स्वल्प तुम्ही समजलात, त्याचा आनंद चाखलात, म्हणजे इतर सारे फिकें वाटेल.

त्या आनंदाला शोधून काढण्यासाठी भक्ति हा उत्कृष्ट मार्ग आहे. या मार्गाने जाता जाता परमेश्वरी कुशलता कळेल. ती दिव्य कल्पना आली म्हणजे बाकी कल्पना आपोआप ओसरतील. मग क्षुद्र आकर्षण राहणार नाही. मग जगात एक च आनंद भरून राहिलेला दिसेल. मिठाईची शेंकडो दुकाने असली तरी मिठाईचा प्रकार एकच. जोंपर्यंत खरी वस्तु मिळाली नाही तोंपर्यंत चंचल चिमण्याप्रमाणे एक कण इथे खाऊ, एक कण तिथे, असें करूं. मी पहाटे तुलसीरामायण वाचीत होतो. दिव्याजवळ किडे जमले होते. तेथे ती पाल आली. माझ्या रामायणाचे तिला काय होय ? किडा पाहून तिला किती आनंद झाला होता. आता ती किडा मटकावणार तो मी जरा हात हालवला व ती गेली. परंतु तिचे सारखे त्या किड्याकडे लक्ष होतें. मी स्वतःला विचारले, “खातोस का तू तो किडा ? सुटते का तुझ्या जिभेला लाळ ?” माझ्या जिभेला लाळ सुटली नाही. मला जो रस भेटला होता, त्याचा पालील कोठे होता पत्ता ? तिला रामायणातील रस चाखता येत नव्हता. त्या पालीप्रमाणे आपली दशा आहे. नाना रसात दंग आहोंत. परंतु खरा रस लाभेल तर किती बहार होईल. तो खरा रस चाखावयास मिळण्याचे भक्ति हे एक साधन भगवान् दाखवीत आहेत.

(३४)

भगवंतानीं भक्तांचे तीन प्रकार सांगितले. (१) सकाम भक्ति करणारा (२) निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करणारा (३) ज्ञानी म्हणजे संपूर्ण भक्ति करणारा. निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करणाऱ्यात पुन्हा तीन प्रकार आहेत : (१) आर्त (२) जिज्ञासु (३) अर्थार्थी. अशा या भक्तिवृक्षाच्या निरनिराळ्या शाखा आहेत.

सकाम भक्ति करणारा म्हणजे काय ? काही इच्छा मनात ठेवून देवाकडे जाणारा. ही भक्ति निकृष्ट प्रकारची आहे म्हणून तिची मी निंदा करणार नाही. पुष्कळ लोक मान मिळावा म्हणून सार्वजनिक सेवेत पडतात. विषडलें कोठें ? तुम्ही त्यांना मान द्या. चांगला मान द्या. मान देण्याने काही विषडणार नाही. असा मान मिळत गेल्याने पुढें सार्वजनिक कामात ते स्थिर होतील. पुढें त्या कामात च त्यांना आनंद वाटू लागेल, मान मिळावा असे वाटतें याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ हा की आपण जें काम करतो तें उत्तम आहे अशी मान मिळाल्यामुळे खात्री पटते. ज्याच्याजवळ आपली सेवा चांगली की वाईट हें समजण्यास आंतरिक साधन नाही तो या बाह्य साधनावर विसंबून राहतो. आईने मुलाला शाबासकी दिली की त्याला आईचें आणखी काम करावेंसें वाटतें. सकाम भक्तीचे असे च आहे. सकाम भक्त सरळ देवाकडे जाऊन म्हणेल “ दे. ” देवाजवळ जाऊन सारें मागणें ही गोष्ट सामान्य नाही. ही असामान्य वस्तु आहे. ज्ञानदेवांनी नामदेवाला विचारलें “यात्रेला येतोस का ?” नामदेवानें विचारलें, “यात्रा कशाला ?” ज्ञानदेव म्हणाले “साधुसंताच्या भेटीसाठी होतील.” नामदेव म्हणाला, “देवाला विचारून येतो.” नामदेव देवळात जाऊन देवासमोर उभा राहिला. त्याच्या डोळ्यातून अश्रु गळू लागले. देवाच्या त्या समचरणाकडे तो पाहत राहिला. शेवटी रडत रडत त्याने विचारलें, “देवा, जाऊं का मी ?” ज्ञानदेव जवळ च होते. या नामदेवाला का तुम्ही वेडा म्हणाल ? बायको घरी नाही म्हणून रडणारे पुष्कळ आहेत. परंतु देवाजवळ रडणारा भक्त सकाम असला तरी तो असामान्य आहे. जी वस्तु खरोखर मागावयाची ती तो मागत नाही हे त्याचे अज्ञान होय. म्हणून त्याची सकाम भक्ति त्याज्य ठरत नाही.

बायका सकाळी उठून नाना ब्रतें करतात, काढवातीने ओवाळतात, तुळशीला प्रदक्षिणा घालतात. कशासाठी ? तर देवानें मेल्यावर कृपा.

करावी म्हणून. त्याच्या मनाच्या त्या वेळ्या समजुती असतील परंतु त्यासाठी त्या व्रतवैकल्ये, उपासनापास, करतात. अशा व्रतशील घराण्यात थोर पुरुष जन्मतात. तुलसीदासाच्या कुळात रामतीर्थ जन्मले. रामतीर्थ फारसी भाषेचे ज्ञाते. कोणी म्हटले “तुलसीदासाच्या कुळातील, आणि तुम्हास संस्कृत येऊं नये ?” रामतीर्थीच्या मनावर याचा परिणाम झाला. कुल-स्मृतीत एवढें सामर्थ्य होतें. पुढें रामतीर्थींनी त्या स्मृतीने संस्कृतचा अभ्यास केला. बायका जी भक्ति करतात तिची चेष्टा करूं नये. भक्तीचे असे कण कण जेथें साठतात तेथे तेजस्वी संतति उत्पन्न होते. म्हणून भगवान् म्हणतात. “माझा भक्त सकाम असला, तरी मी त्याची भक्ति दृढ करीन. त्याच्या मनात घोटाळे उत्पन्न करणार नाही. माझा रोग बरा कर देवा, असे तो कळकळून म्हणेल तर त्याची आरोग्याची भावना राखून मी त्याचा रोग बरा करीन. कोणत्या हि निमित्तानें तो मजकडे आला, तरी मी त्याच्या पाठीवरून हात फिरवून त्याचे कौतुक च करीन.” ध्रुवाची गोष्ट पहा. बापाच्या माडीवर जागा मिळाली नाही म्हणून त्याच्या आईने ‘देवाजवळ माग’ असें त्याला सांगितलें. तो उपासना करूं लागला. देवानें त्याला अढळ पदावर बसविले. मन निष्काम जरी नसलें तरी काय ज्ञालें ? मनुष्य कोणाकडे जातो, कोणाजवळ मागतो, हें महत्त्वाचें आहे. जगापुढें तोंड न वेंगाडता देवाला आळवण्याची वृत्ति महत्त्वाची आहे.

कोणत्या हि निमित्ताने भक्तीच्या मंदिरात एकदा पाय ठेवा म्हणजे ज्ञालें. प्रथम कामनेनें आलात तरी पुढें निष्काम झाल. प्रदर्शन मांडलेलें असतें व चालक म्हणतात, “अहो येऊन तर पहा कशी छान खादी निधूं लागली आहे ती. पहा निरनिराळे नमुने.” मनुष्य जातो, त्याच्या मनावर परिणाम होतो. तसें च भक्तीचें. भक्तीच्या मंदिरात एकदा या म्हणजे तेथील सौंदर्य व सामर्थ्य समजेल. धर्मराजाबरोबर स्वर्गांत जाताना शेंबर्दी कुत्रा च राहिला. भीम अर्जुन सारे वाटेंत गळून पडले. स्वर्गद्वाराजवळ धर्माला

सांगण्यात आलें, “तुला प्रवेश आहे. परंतु कुठ्याला मज्जाव आहे.” धर्म म्हणाला, “माझ्या कुठ्याचा प्रवेश होत नसेल तर माझा हि होणार नाही.” अनन्यसेवा करणारा कुत्रा का असेना, तो इतर मी मी म्हणणाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तो कुत्रा भीमार्जुनापेक्षा श्रेष्ठ ठरला. देवाकडे जाणारा किडा का असेना, तो परमेश्वराकडे न जाणाऱ्या मोठमोठ्याहून थोर आहे. देवळांमध्ये कासव बसविलेलें असतें, नंदी असतो परंतु त्या नंदीवैलाला सारे नमस्कार करतात, तो सामान्य बैल नाही. तो देवासमोरचा आहे. बैल असला तरी देवाचा आहे हें विसरता येणार नाही. मोठ्या अकलवतापेक्षा तो श्रेष्ठ आहे. देवाचें स्मरण करणाऱा बाबळा जीव विश्वबंध ठरतो.

एकदा मी रेल्वेनें जात होतो. यमुनेच्या पुलावर गाडी आली. हृदय पुलकित होऊन जवळच्या एका माणसाने नदीत दिडकी टाकली. शेजारी एक चिकित्सक गृहस्थ होते. ते म्हणाले, “आर्षीं च देश दरिद्री. हे लोक असे पैसे व्यर्थ दवडतात.” मी त्यांना म्हटले, “तुम्ही त्या माणसाचा हेतु नाही ओळखला. ज्या भावनेने त्या दोन दिडक्या त्याने फेंकल्या त्या भावनेची किंमत दोनचार पैसे होईल की नाही ? ते पैसे इतर सरकार्यास दिले असते तर ज्यास्त चांगलें दान झाले असते ते सारे मागून पाहूं. परंतु ही नदी म्हणजे ईश्वराची जणू करुणा वाहून राहिली आहे, असे मनात येऊन त्या भाविकाच्या मनात काहीं भावना उत्पन्न होऊन त्याने त्याग केला. त्या भावनेला तुमच्या अर्थशास्त्रात काहीं स्थान आहे का ? देशातील एक नदी पाहून त्याचें अंतःकरण द्रवले, ही भावना तुम्हास समजेल तर मग मी तुमच्या देशभक्तीची पारख करीन.” देशभक्ति म्हणजे का भाकर ? देशातील महान् नदी पाहून सारी संपत्ति तिच्यात बुडवूं दे, तिच्या चरणीं अर्पूं दे, असें मनात येणें ही केवढी देशभक्ति ! तो सारा पैसा, ते पादरे तांबडे पिवळे दगड, तीं किड्याच्या विष्टेपासून झालेलीं मोतीं पोवळीं, त्या सर्वांची पाण्यात बुडविण्याइतकीं च

किंमत आहे. परमेश्वराच्या पायापुढे ही सारी धूळ तुच्छ माना. तुम्ही म्हणाल नदीचा व परमेश्वराच्या पायाचा काय संबंध ? तुमच्या सृष्टीत देवाचा संबंध आहे का कोठे ? नदी म्हणजे ऑक्सिजन व हायड्रोजन. सूर्य म्हणजे किटसन बत्तीचा एक मोठा प्रकार. त्याला काय नमस्कार करावयाचा ? नमस्कार फक्त तुमच्या भाकरीला. मग त्या भाकरीत तरी काय आहे ? ती भाकरो म्हणजे तरी एक पांढरी माती च. तिच्यासाठी कां मिटक्या मारतां ? एवढा सूर्य उगवला, अशी ही सुंदर नदी दिसली, तेथे परमेश्वरी अनुभव नाही यावयाचा तर कोठे यावयाचा ?” तो इंप्रजकवि वर्ड्सवर्थ रडत म्हणतो, “पूर्वी मी इन्द्रबनुष्य बघे तेव्हा नाचू कुठे. माझे हृदय उचंबळें. आज का बरे नाचत नाही ? पूर्वीची जीवनातील माधुरी गमावून मी का दगड बनलों ?”

साराश, सकाम भक्ति किंवा अडाणी मनुष्याच्या भावना यांचे हि महत्त्व फार मोठे आहे. परिणामी त्यानून महान् सामर्थ्य निघते. जीव कोणता हि व केवढा हि असो तो परमेश्वराच्या दरबारात एकदा आला म्हणजे मान्य झाला. अग्नीत कोणते हि लाकूड टाका ते पेट घेणार. परमेश्वराची भक्ति ही अतूट साधना आहे. सकाम भक्तीचे हि परमेश्वर कौतुक करील. पुढे ती भक्ति निष्काम होऊन पूर्णतेकडे जाईल.

(३५)

सकाम भक्त हा एक प्रकार. आतां निष्काम भक्ति करणारे पाहू. यात पुनः एकांगी आणि पूर्ण. आणि एकांगीत तीन तन्हा. पाहिली तन्हा आर्त भक्ताची. आर्त म्हणजे ओलावा पाहणारा, देवासाठी रडणारा, विव्दळणारा; जसा नामदेव. देवाचे प्रेम केव्हा भिजेल, त्याला मिठी केव्हा मारीन, त्याच्या पार्थी केव्हा जडेन, अशी तगमग असणारा. प्रत्येक कार्यात ह्या भक्त जिव्हाळा आहे कीं नाहीं, प्रेम आहे कीं नाहीं, या भावनेने पाहिल. दुसरी तन्हा जिज्ञासूची. ही तन्हा साप्रत आपल्या देशात फारशी नाहीं.

कोणी गौरीशंकर पुन्हा पुन्हा चढतील व मरतील. कोणी उत्तर ध्रुवाच्या शोधार्थ जाताील. व आपले शोध कागदावर लिहून वाटल्यात घालून त्या पाण्यावर सोडून मरून जाताील. कोणी ज्वालामुखीच्या आत उतरतील. हिंदुस्थानातील लोकांना मरण म्हणजे बाळ. कुटुंब पोसणें याहून पुरुषार्थ च उरला नाही. जिज्ञासु भक्ताजवळ अदभ्य जिज्ञासा असते. प्रत्येक वस्तूतील गुणधर्म तो शोधतो. मनुष्य नदीमुखानें सागराला मिळतो, त्याप्रमाणें हा जिज्ञासु हि शेंबरी परमेश्वराला मिळेल. तिसरी तऱ्हा अर्थार्थीची. अर्थार्थी म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत अर्थ पाहणारा. अर्थ म्हणजे पैसा नव्हे. अर्थ म्हणजे हित, कल्याण. कोणत्या हि गोष्टीची परीक्षा करताना “यानें समाजाचें कल्याण काय होईल” ही कसोटी तो लावील. माझें लेखन, भाषण, सारें कर्म जगाच्या मंगलासाठी आहे कीं नाही हें तो बघेल. निरूपयोगी, अहितकर क्रिया त्याला पसंत नाही. जगाच्या हिताची चिंता करणारा केवढा हा महात्मा ! जगाचें कल्याण हा च त्याचा आनंद. प्रेमाच्या दृष्टीनें सर्व क्रियाकडे पाहणारा तो आर्त. ज्ञानाच्या दृष्टीनें पाहणारा तो जिज्ञासु. आणि सर्वांच्या कल्याणाच्या दृष्टीनें पाहणारा तो अर्थार्थी.

हे तिन्ही भक्त निष्काम खरे, परंतु एकांगी. एक कर्मद्वारा, दुसरा हृदय-द्वारा, तिसरा बुद्धिद्वारा, देवाकडे येतो. आता उरला प्रकार तो पूर्ण भक्ताचा. याला च शानी भक्त म्हणावयाचें. या भक्ताला जें दिसेल तें सारे देवाचें च रूप. कुरूप-सुरूप, राव-रंक, स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी, सर्वत्र परमात्म्याचें पावन दर्शन.

“नर नारी बालें अवघा नारायण ।

ऐसे माझें मन करी देवा ॥”

अशी तुकाराम महाराजाची प्रार्थना आहे. नागाची पूजा, हत्तीचे तोंड असलेल्या देवाची पूजा, झाडाची पूजा, हे जसे पागलपणाचे मासले हिंदुधर्मात आहेत, त्यापेक्षा हि या शानी भक्ताच्या ठिकाणी पागलपणाची

कमाल झालेली असते. त्याला कांहीं हि भेटो, किंवागुंगोपासून तो चंद्रसूर्या-पर्यंत सर्वत्र एक च परमात्मा त्याला दिसतो. त्याचें हृदय उचंबळतें.

“मग तया सुखा अंत नाही पार । आनंदें सागर हेलवती ॥”

असें जें हें दिव्य भव्य दर्शन, त्याला भ्रम म्हणा वाटेल तर. परंतु हा भ्रम सौख्याची राशी आहे, आनंदाचा ठेवा आहे. गंभीर सागरात त्याला देवाचा विलास दिसतो, गाईत त्याला देवाची वत्सलता दिसते, पृथ्वीत त्याची क्षमता दिसते, निरभ्र आकाशांत त्याची निमेषता दिसते, रवि-चंद्र-तान्यांत त्याचें तेज व भव्यता दिसते, फुलात त्याची कोमलता दिसते, दुर्जनात कसोटी पाहणारा तो देव दिसतो. अशा रीतीनें एक च परमात्मा सर्वत्र नटलेला आहे हें पाहण्याचा ज्ञानी भक्ताचा अभ्यास चालू असतो. असें करता करतां एक दिवस तो ज्ञानी ईश्वरात च भिसळून जातो.

राविवार }
३-४-१३२ }

— — —

अध्याय आठवा

(३६)

मनुष्याचें जीवन हें अनेक संस्कारांनीं भरलेलें असतें. आपल्या हातून असंख्य क्रिया होत असतात, त्यांचा हिशेब करावयास बसूं तर अंत हि लागणार नाही. चोर्वास तासातील च क्रिया स्थूल मानानें पाहूं लागलो तर किती तरी दिसतील. स्वार्णें, पिणें, वसणें, झोपणें, चालणें, हिडणें, काम करणें, लिहिणें, बोलणें, वाचणें; या शिवाय नाना प्रकारचीं स्वप्नं, रागद्वेष, मानापमान, सुखदुःख; असे अनंत प्रकार आपणास दिसून येतील. या सर्वांचे मनावर संस्कार होत असतात. म्हणून जीवन म्हणजे काय, असें जर कोणी विचारील तर जीवन म्हणजे संस्कारसंचय अशी मी व्याख्या करीन.

चांगले संस्कार तसे वाईट संस्कार. दोघांचा हि मनुष्याच्या जीवनावर परिणाम झालेला असतो. वाळपणींच्या क्रियाचें तर स्मरण च नाही. सारे लहानपण पाटीवरचे पुसावे त्याप्रमाणें होऊन जातें. पूर्वजन्मीचें संस्कार तर अगदीं च साफ पुसत्यासारखे होतात; इतके कीं पूर्वजन्म होता कीं नाही याची हि शंका येऊ शकते. या जन्मीचे लहानपण आठवत नाही तर पूर्वजन्मीची गोष्ट च कशाला ? पूर्वजन्म राहो. या च जन्माचा विचार करू. आपल्या जेवढ्या क्रिया लक्षात राहतात तेवढ्या च धडल्या असे नाही. अनेक क्रिया व अनेक ज्ञाने होत असतात. परंतु या क्रिया व हीं ज्ञाने मरून शेंबटी काहीं सरकार फक्त उरतात. रात्री निजावयाच्या वेळेस आपण दिवसातील सर्व क्रिया आठवू लागलो तरी आठवत नाहीत. कोणत्या

आठवतात ? ज्या कृति अधिक ठळक असतात त्या च डोळ्यासमोर येतात. फार भांडणें असलीं तर तें च आठवतें, त्या दिवसाची ती च मुख्य कमाई. ठळक गोष्टींचे संस्कार मनावर जोरांने उमटतात. मुख्य क्रिया आठवते, बाकीच्या क्रिया पडतात. जर रोजनिशी लिहूं तर दोनचार महत्त्वाच्या गोष्टी आपण लिहूं. प्रत्येक दिवसाचे असे संस्कार घेऊन मग जर आठव-
 ळ्याचा आपण आढावा घेऊं तर आपली हि यांतून गळून आठवल्यातीक म्हणून काहीं ठळक गोष्टी शिल्लक राहतील. पुढें महिन्याने आपण काय केलें हे पहावयास वर्षे तर सर्व महिन्यांत ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी अमतीक तेवढ्या च डोळ्यासमोर येतील. असें मग सहा महिन्यांचें, वर्षाचें, पाच वर्षांचें, पाहता पाहता आढावा म्हणून फार च थोड्या ठळक गोष्टी लक्षात राहतात व त्याचे च संस्कार होतात. असंख्य क्रिया व अनंत ज्ञानें होऊन शेवटीं मनाजवळ फार च थोडी शिल्लक आढळून येते. ती ती कर्मे व ती ती ज्ञाने आली व आपलें काम करून मरून गेलीं. सर्व कर्मांचे दहायाच हढ संस्कार काय ते शिल्लक उरतात. हे संस्कार म्हणजे आपली पुंजी. जीवनाचा व्यापार करून ही संस्कार-संपत्ति काय ती मिळविली. जसा एखादा व्यापारी रोजचा, महिन्याचा, व साऱ्याचा, जमाखर्च करून शेवटीं इतका नफा किंवा इतका तोटा असा एका आकडा काढतो, हुबेहुब तसें च जीवनाचे आहे. अनेक संस्काराची बेरीजवजा-
 याची होता होता अत्यंत सुटसुटीत व आद्योपशीर असें काहीं शिल्लक राहते. जीवनाचा शेवटचा क्षण आला म्हणजे आत्मा जीवनाची शिल्लक आठवू लागतो. जन्मभर काय केलें याची आठवण करताना त्याला केडेकी कमाई दोनचार गोष्टींत दिवून येते. याचा अर्थ असा नाहीं कीं तीं ती कर्मे व ज्ञानें फुकट गेलीं. त्याचे काम होऊन गेलेलें असतें. हजारो उज्यादाची करून शेवटीं पाच हजाराचे नुकसान किंवा दहा हजाराचा फायदा एवढे च सार व्यापारजाजवळ उरतें. नुकसान झाले तर छाती दडली जाते. नफा असेरु तर आनंद होतो.

आपलें असे च आहे. मरणाचे वेळीं जर खाण्यावर वासना गेली तर सर्व जीवनात अन्नाची चव वेण्याचा अभ्यास केला असे सिद्ध होईल. अन्नाची वासना ही जीवनाची केलेली कमाई. एखाद्या आईला मरताना मुलाची आठवण झाली तर तो पुत्रविषयक संस्कार च बलवान् ठरला. बाकीचीं असंख्य कर्मे गौण झालीं. अंकगणितात अपूर्णाकांचे उदाहरण असतें. किती मोटमोठे आकडे ! परंतु संक्षेप देता देता शेंवटीं एक किंवा शून्य असे उत्तर येतें. त्याप्रमाणे जीवनात संस्काराचे अनेक आकडे जाऊन शेंवटीं बलवान् असा एक संस्कार साररूप उरतो. जीवनाच्या उदाहरणाचे ते उत्तर. अंतःकाळींचें स्मरण हें सर्व जीवनाचे फलित होय.

जीवनाचें हे शेंवटचें सार मधुर निषावे, ही शेंवटची घडी गोड व्हावी, म्हणून जीवनव्रतधे खटपट असवी. ज्याचा शेंवट गोड ते सारे गोड. त्या शेंवटच्या उत्तराकडे ध्यान ठेवून जीवनाचें गणित सोडवा. जीवनाची योजना हें ध्येय डोक्यासमोर ठेवून करा. उदाहरण सोडवताना जो विशिष्ट प्रश्न विचारला असेल तो डोक्यासमोर ठेवून ते सोडवावे लागते. त्या प्रकारच्या रीति योजनेच्या लागतात. मरणाचे वेळेस जो संस्कार उमटवा अशी इच्छा असेल त्याला अनुसरून सर्व जीवनाचा औष वळवा. तिकडे अहोरात्र कल अपू या.

(३७)

या आठव्या अध्यायात हा सिद्धान्त मांडला आहे कीं जो विचार मरणकाळीं स्पष्ट ठसठशीतपणे उमटला तो च विचार पुढच्या जन्मात बलवत्तर ठरतो. ती शिंदोरी घेऊन जोव पुढील यात्रेला निघतो. आजच्या दिवसाची कमाई घेऊन होपेनंतर उद्याच्या दिवसास आपण आरंभ करतो. त्याप्रमाणे या जन्माची शिंदोरी घेऊन मरणाच्या मोठ्या होपेनंतर फिरून आपली यात्रा सुरू होते. या जन्माचा अंत ती पुढील जन्माची सुरवात. म्हणून मरणाचें स्मरण सदैव राखून वागा.

मरणाचें स्मरण करण्याची आणखी जरूर यासाठी आहे की मरणाच्या भयानकतेचा तोंड देता यावे. त्यावर तोड काढता यावी. एकनाथाची धूक गोष्ट आहे. एका गृहस्थानें नाथास विचारलें, “महाराज, आपलें जीवन किती साधें, किती निष्पाप. आमचें असे का नाहीं ? तुम्ही कधी रागावत नाही, कोणाशीं भाडण नाहीं, तटा नाहीं. किती शांत पवित्र प्रेमळ तुम्ही !” नाथ म्हणाले, “माझी गोष्ट तूर्त राहूं दे. तुझ्याविषयी मला एक गोष्ट कळली आहे. तुझे आजपावून सात दिवसांनीं मरण आहे !” नाथांनीं सांगितलेली गोष्ट खोटी कोण मानणार ? सात दिवसांनीं मरण. फक्त १६८ च तास बाकी. अरेरे ! तो मनुष्य घाईनें घरीं गेला. त्याला काहीं सुचेना. निरवा- निरवीच्या गोष्टी बोलत होता, करीत होता. तो आजारी झाला. आधरूणा- वर होता. सहा दिवस गेले. सानव्या दिवशीं नाथ त्याच्याजवळ आले. त्यानें नमस्कार केला. नाथांनीं विचारलें, “कसें काय ?” तो म्हणाला, “जानों आता” नाथांनीं विचारलें, “या सहा दिवसांत किती पाप झाले ? पापाचे किती विचार मनात आले ?” तो आसन्नमरण मनुष्य म्हणाला, “नाथ, पापाचा विचार करावयास वेळ च झाला नाहीं. सारखें डोळ्यासमोर मरण होतें,” नाथ म्हणाले, “आमचें जीवन निष्पाप का असतें याचें उत्तर तुला आतां मिळाले.” मरणाचा वाघोबा सदैव समोर उभा असला म्हणजे पाप करावयास कसें सुचेल ? पाप करावयास हि निर्बिचतता लागते. मरणाचे स्मरण नेहमीं ठेवणे हा पापापावून मुक्त होण्यास उपाय आहे. मरण समोर दिसत असेल तर कोणत्या हिंमतीवर मनुष्य पाप करील ?

परंतु मनुष्य मरणाचे स्मरण टाळतो. पास्कल म्हणून एक फ्रेंच तत्त्वज्ञानी होऊन गेला. त्याचें ‘पास्ते’ म्हणून एक पुस्तक आहे. ‘पास्ते’ म्हणजे विचार. निरनिराळे स्फुट विचार या ग्रंथात त्यानें मांडले आहेत. त्या पुस्तकात तो एके ठिकाणीं लिहितो, “मृत्यु सतत पाठीशीं उभा आहे. परंतु मृत्यूम विमर्याचें कसें याचा प्रयत्न माणसानें सतत चालवला आहे.

मृत्युस स्मरून कसें वागार्वे हें नजरेसमोर तो राखीत नाही. ” माणसास मरण हा शब्द हि खपत नाही. जेवताना मरण हा शब्द उच्चारला तर म्हणतात, “काय अभद्र बोलतोस रे. ” पण इतकें अगून मरणाकडे सारखी पावलें चाललीं च आहेत. मुंबईचे तिकिट काढून एकदा आगगाडीचे डब्यात बसलात म्हणजे तुम्ही बसलेले असलात तरी गाडी तुम्हाला मुंबईन नेऊन केंकणार. आपण जन्मता च मरणाचे तिकिट बेतलेले आहे. तुम्ही बसा किंवा धावा. बसलात तरी मृत्यु, धावलात तरी मृत्यु. तुम्ही मृत्यूचा विचार धरा की सोडा, तो टळत नाही. मरण निश्चित आहे बाकी अनिश्चित असेल. सूर्य अस्तास चालला की आयुष्याचा एक तुकडा खाऊन जातो. जीवनाचे तुकडे कुरतडले जात आहेत. जीवन क्षिप्त आहे, घटत आहे. तरी माणसाला त्याचा विचार नाही. ज्ञानदेव म्हणतात, “कौतुक दिसतसे ” मनुष्याला कमळी एवढी निर्दिष्टता वाटते, अने मनात येऊन ज्ञानदेवाना आश्चर्य वाटत आहे. मरणाचा विचार हि सहन न होण्यातून मरणाचे भय माणसास वाटते. हा विचार तो टाळीत असतो. डोळ्यावर काजडे ओढून बसतो. लढाईवर जाणारे शिपाई मरणाचा विचार टाळण्यासाठी खेळतीं, नाचतीं, गातील, सिगारेट ओढतीं. पास्कळ चिह्नि, “प्रत्येक मरण सर्वत्र दिसत अगून हि हा टॉमी, हा शिपाई, ते विसरणानाठी खात पीत, आश्रयित बसेल. ”

आपण सारे या टॉमीसारखे च आहोत. चेहरा गोळ हसतमुख राखण्याचा प्रयत्न करावयाचा मुकलेला असेल तर तेथे पोमेडे चोळावयाची, केस पिकडे तर कडप लावावयाचे, असा हा माणसाचा प्रयत्न असतो. छातीवर मृत्यु नाचत अगून हि त्याला विसरण्याचा प्रयत्न आपण नारे टॉमी अजय करून राहिलो आहोत. इतर वाटेक ते बोलतील. परंतु मरणाचा विषय काढू नका म्हणतील. मॅट्रिक शाळेतला मुलास जर विचारजे, “पुढे काय करणार ! ” तर तो म्हणतो, “सध्या नका विचारूं. हल्लीं परी

इंवरला.आहं.” पुढोठ वशीं पुन्हा विचाराच तर, तो म्हणेल “आधीं इन्टर तर होऊ दे, पुढें पाहूं” असें त्याचे चाललेले असतें. पुढचें असतें ते आगाऊ पहावयास नको का ? पुढच्या पावलाची आधीं तजवीज हवी, नाहीं तर तें खड्ड्यात घालील. परंतु विद्यार्थी टाळतो हें सारें. विचान्याचे शिक्षण च इतकें अधिकारमय असतें की त्या शिक्षणातून पलीकडचें भविष्य त्याला दिमत च नाही. म्हणून पुढें काय करावयाचें हा विचार च तो डोळ्याममोर आणीत नाही. कारण अंधार च दिसतों मारा. परंतु तें पुढचें टाळता येत नाही. ते मानगुडीस येऊन बसते.

कॉलेजमध्ये प्रोफेसर तर्कशास्त्र शिकवितो. “मनुष्य मर्त्य आहे. सॉक्रेटिस मनुष्य आहे. अर्थात् तो मरणार.” असें अनुमान प्रोफेसर शिकवितो. तो सॉक्रेटिसाचें उदाहरण देतो. स्वतःचे का देत नाही ? प्रोफेसर हि मर्त्य च आहे. ‘सर्व माणसे मर्त्य आहेत, म्हणून मी प्रोफेसर हि मर्त्य आहे, व शिष्या तू हि मर्त्य आहेस.” असें तो प्रोफेसर शिकविणार नाही. ते मरण साक्रेटिसावर ठकवून देतो, कारण साक्रेटिस मरून चुकलेला आहे. तो हजर नसतो तक्रार करावयास. शिष्य व गुरु सॉक्रेटिसास मरण अर्पून स्वतःच्या वावतीत “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” असे राहतात. आपण अनि सुरक्षित आहोंत असे जणू त्यांना वाटत असतें.

असा हा मृत्यूला विसरण्याचा सर्वत्र अहोरात्र जाणूनबुजून प्रयत्न आहे. परंतु मृत्यु का टळतो ? उद्या आई मेली म्हणजे मृत्यु समोर उभा आहे च. निर्भयपणें मरणाचा विचार करून त्याच्यावर तोड काढण्याची हिमत च मनुष्य करीत नाही. हरणाच्या पाठीमागें वाच लागलेला असावा. ते हरण चपळ असते. परंतु त्याची ताकद कमी पडते. तें थकतें शेंबडी. पाठीमागून बाघोबा, तें मरण, येत च असतें. त्या क्षणीं त्या हरणाची काय स्थिति होते ? तें बाघाकडे पाहूं शकत नाही. मालीत तोंड व शिंगें खुपून डोळे मिटून उभें राहतें. “ये बाबा घाल आता झडप” असें

जणूं निराचार होऊन तें सांगतें. आपण मरणाच्या समोर पाहूं शकत नाही. त्याला चुकविण्याच्या किती दि युक्त्या केल्या तरी त्या मरणाचा जोर इतका असतो की तें शेवटीं गाठतें च गाठते.

आणि मग मरण आलें म्हणजे मनुष्य जीवनाची शिस्त पाहूं लागतो. परीक्षेला बसलेला आळशी मूढ विद्यार्थी दौर्जात टाक घालतो, बाहेर काढतो. परंतु पाठन्यावर काळें करील तर शपथ. लिहिशील कीं नाहीं भोंडें, का सरस्वती येऊन लिहिणार आहे सारें ! तीन तास संपतात. कोरा पेपर देतो. किंवा शेवटीं खरडतो काहीं तरी. प्रश्न सोडवावयाचे, उत्तरे लिहावयाचीं, याचा विचार नाही. इकडे बघतो, तिकडे बघतो. तसे च आपले. जीवनाचे टोक मरणाकडे गेलेले आहे हें लक्षात ठेवून तो शेवटचा क्षण पुण्यमय, अतंजित पावन, व गोड कथा होईल याचा अभ्यास आयुष्यभर केला पाहिजे. उत्कृष्टातलें उत्कृष्ट संस्कार मनावर कसे राहतील याचा विचार आजपासून च झाला पाहिजे. परंतु चांगल्या संस्काराचा कोण करतो अभ्यास ? वाईट गोष्टींचा मात्र पदोपदी अभ्यास होत आहे. जीम, डोळा, कान याना चवचालण्या शिकवून राहिली आहेत. चित्ताच्या निराळा अभ्यास लावला पाहिजे. चांगल्याकडे चित्त नेले पाहिजे. तेथे रंगविले पाहिजे. ज्या क्षणीं आपलें चुकतें आहे असें समजलें त्या क्षणापासून सुधारण्यास लागले पाहिजे. चूक कळल्यावर हि का तशी च करीत रहायचे ? ज्या क्षणीं चूक कळली, तो क्षण पुनर्जन्माचा. ते तुजें नवीन बाळगण. तो तुझ्या जीवनाची नवीन सकाळ असें मान. आता खरा जागा झालास. आता रात्रंदिवस जीवनाचें परीक्षण कर, जप. तसे न करशील तर पुन्हा घसरशील, पुन्हा वाईटाचा अभ्यास सुरू होईल.

मी पुष्कळ वर्षांपूर्वीं आजीला भेटावयास गेलों होतो. ती अगदी म्हातारी झाली होती. ती मला म्हणे, “विन्या, आठवत नाही रे अलीकडे. त्रुपाचें भाडें आपण्यासाठीं जाते, परंतु न आणतां च परत येतें.” परंतु

पन्नास वर्षांपूर्वीची दागिन्याची एक गोष्ट ती मला सांगे. पाच मिनिटांपूर्वीचें स्मरण नाही. परंतु पन्नास वर्षांपूर्वीचा बलवान् संस्कार शेंवटपर्यंत सतेज आहे. याचें कारण काय ? ती दागिन्याची गोष्ट आजपर्यंत तिनें प्रत्येकाजवळ सांगितली असेल, त्या गोष्टीचा सतत उच्चार झाला. ती गोष्ट जीवनाला चिकटून बसली. जीवनाशीं एकरूप झाली. मीं मनांत म्हटलें, “परमेश्वर करो व आजीला मरणकाळी हे दागिने न आठवोत म्हणजे झालें.”

(३८)

ज्या गोष्टीचा अभ्यास राजदिवस चालला आहे ती चिकटून का नाही राहणार ? त्या अजामिळाच्या गोष्टी वाचून भ्रमात नका पडू. तो वरून पापी होता. परंतु त्याच्या जीवनाच्या आनून पुण्याचा प्रवाह होता. तें पुण्य शेंवटच्या क्षणीं जागें झाले. नेहमीं पापें करून शेंवटीं रामनाम अचूक तोंडात येईल अशा भ्रमात नका राहू. लहानपणापासून कसोशीनें अभ्यास करा. एकेक चांगला संस्कार उमटेल अशी काळजी घे. यानें काय होणार, त्याने काय होणार, असें म्हणू नकोस. चार वाजता च का उठावयाचें ? सात वाजता उठलें म्हणून काय बिचडलें ? असें म्हणून चालणार नाही. मनाला अशी सारखी मोकळीक देत गेल्यास तर शेंवटीं फसशील. मग सत्संस्कारांचे ठसे उमटणार नाहीत. कण कण लक्ष्मी मिळवावी लागते. क्षण क्षण फुकट न दवडता विद्यार्जनात वेंचावा लागतो. दर क्षणीं घडणारा संस्कार चांगला च होत आहे ना याचा विचार कर. वार्ड बोळ उच्चारला, झाला लगे च वार्ड संस्कार. प्रत्येक कृतीची छिनी जीवनाच्या दगडाला आकार देत आहे. दिवस चांगला गेला तरी वार्ड कल्पना स्वप्नात येतात. दहापाच दिवसांतले च विचार स्वप्नात दिसतो असे नाही. पुष्कळ वार्ड संस्कार बेसावधपणें उमटून गेलेले असतात. कोणत्या घडीला ते उटून पडतील याचा नेम नसतो. म्हणून बारीकसारीक

गोष्टीत हि जपावें. बुडत्याला काडीचा हि आधार होतो. संसारात आपण बुडत आहोंत. जरा चागलें बोलवास तेवढा च आधार. चागले केलेले फुकट जाणार नाही. तें तुज्य तारील. लेशमात्र हि वाईट सस्कार नको. डोळा पवित्र राखीन, कान निदा ऐकणार नाही, चागलें बोलेन, अशी सदैव खटपट करा. अशी दक्षता राखाल तर शेवटच्या क्षणाला हुकमी डाव पडेल, आपण जीवनाचे व मरणाचे स्वामी होऊ.

पवित्र सस्कार उमटण्यासाठी उदात्त विचार मनात खेळवावे. हात पवित्र कर्मात गुंतवावेत. आत ईश्वराचे स्मरण, बाहेर स्वधर्माचरण. हाताने सेवेचे कर्म, मनात विकर्म, असें रोज करीत राहिले पाहिजे. गाधीजी पहा. रोज काततात. दररोजच्या कातण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. रोज का कातावयाचें ? कपड्यापुरते केव्हा तरी कातले म्हणजे नाही का चालणार ? परंतु हा व्यवहार झाला. रोज कांतण्यात आध्यात्मिकता आहे. देशासाठी मला काही तरी करावयाचे आहे याचे ते चिंतन आहे. तें सूत दरिद्रनारायणांसाठी रोज जोडते. तो मस्कार इत होतो.

डॉक्टरनें रोज डोस घ्यावयास सांगितले, परंतु आपण तें औषध एकदम घेतलें तर ? तें चमत्कारिक होईल. औषधाचा हेतु सफळ होणार नाही. औषधाचा रोज सस्कार होऊन प्रकृतीतील विकृति दूर केली पाहिजे. त्याप्रमाणें च जीवनाचे आहे. शकरावर हळू हळू अभिषेक करावयाचा. माझा हा आवडता दृष्टान्त आहे. लहानपणीं ती क्रिया मी रोज पहावयाचा. चौवीस तास मिळून तें एकंदर पाणी फार तर दोन वादल्या होईल. पटकन दोन वादल्या च पिंडीवर ओतल्या तर ? या प्रश्नाचें उत्तर लहानपणीं च मला मिळालें. पाणी एकदम ओतून कर्म सफल होणार नाही. थेंब थेंब ती मंतत धार पडत असणें म्हणजे च उपासना, समान सस्काराची सारखी संतत धार असली पाहिजे. जो सस्कार सकाळीं, तो च दुपारी, तो च सायंकाळीं. जो दिवसा तो च रात्री. जो काल तो च आज, व जो आज तो

च उद्या. जो या वर्षी तो च पुढील वर्षी. जो या जन्मी तो पुढील जन्मी. जो जगताना तो च मरताना अशी एकेका सत्संस्काराची दिव्य धारा सर्व जीवनातून सतत वाहत राहिली पाहिजे. असा प्रवाह अखंड चालू राहील तर च शेवटी आपण त्रिकू. तेव्हा च निशाण मुक्तामावर नेऊन रोवू. एका च दिशेने संस्कार-प्रवाह वाहिला पाहिजे. नाहीं तर डोंगरावर पडलेले पाणी जर थारा वाटानी फाकून गेले तर नदी होणार नाही. परंतु सारें एका दिशेने वाहत जाईल, तर धारेचा ओहोळ होईल, ओहोळाचा प्रवाह होईल, प्रवाहाची नदी होईल, नदीची गंगा होऊन ती समुद्राला मिळेल. एका दिशेने वाहत जाणारे पाणी सागरास मिळाले. चोहो बाजूस जाणारे आटून गेले. संस्काराचें असें च आहे. संस्कार आले व गेले तर काय उपयोग ? संस्काराचा पवित्र प्रवाह सतत जीवनात वाहत राहील तर च शेवटी मरण महानंदाचे निधान वाटेळ. जो प्रवामी वाटेंत फार न थावता वाटेतील मोड दूर करून कष्टाने पावले रोवीत शिखरावर जाऊन पोचला, वर जाऊन छातीवरचीं सर्व वधनें फेकून तेथल्या मोकळ्या वाऱ्याचा जो अनुभव घेता झाला, त्याच्या आनंदाची इतरांस कल्पना येणार नाहीं. जो प्रवासी मध्ये च थावला त्याचा मूर्ख काही थावला नाही.

(३९)

साराश, वाहेरून सतत स्वधर्माचरण व आतून चित्तशुद्धीची, हरि-स्मरणाची, क्रिया असे अंतर्बाह्य कर्मविकर्मांचे प्रवाह जेव्हा काम करताल तेव्हा मरण आनंदाची गोष्ट वाटेळ. म्हणून भगवान् सांगतात—

“म्हणूनि सगळा काळ

मज आठव छंज तूं ”

माझे अखंड स्मरण कर व झगडत रहा. “सदा त्यात चि रंगला” नेहमी ईश्वरात मिसळून रहा. ईश्वरी प्रेमानें जेव्हा अंतर्बाह्य रंगशील, तो रंग जेव्हा सर्व जीवनावर चढेल, तेव्हा पवित्र गोष्टींत सदैव आनंद वाटू

लागेल. वाईट कृति मग समोर उभी च राहणार नाहीं. सुंदर मनोरथाचे अकुर मनात उगवतील. चागल्या कृति सहज होऊं लागतील.

ईश्वराच्या स्मरणानें चागल्या कृति सहज होऊं लागतील हें स्वरे, परंतु झगडत रहा अशी भगवनाची आज्ञा आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात—

रात्री दिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग ।

अतर्बां जग आणि मन ॥

आत व बाहेर अनंत सृष्टि भरलेली आहे. या सृष्टीशीं मनाचा सारखा झगडा सुरू आहे. या झगड्यात प्रत्येक क्षणीं जय च येईल असें नाहीं. जो अखेर साधील तो च खग. शेवटचा निकाल तो खरा. यशापयश अनेक वेळा मिळेल. अपयश आलं म्हणून निराश होण्याचें कारण नाहीं. दगडावर एकोणवीस घाव घातले तरी तो फुटला नाहीं. विसाव्या घावानें फुटला समजा. मग ते पहिले घाव का अपेशी समजावयाचे ? त्या विसाव्या घावाच्या यशाची तयारी पहिले एकोणवीस घाव करीत होते.

निराश होणे म्हणजे नास्तिक होणें. परमेश्वर पाठीराखा आहे. विश्वास ठेवा. मुलाला हिमंत यावी म्हणून आई त्याला इकडे तिकडे जाऊं देते. परंतु ती त्याला पडू देणार नाहीं. पडू लागले तर हळू च येऊन उचलील. ईश्वर हि तुमच्याकडे पाहत आहे. तुमच्या जीवनाच्या पतंगाची दोरी त्याच्या हातात आहे. पतंगाची दोरी कधीं तो तंग धरतो, कधीं सैल सोडतो. परंतु सूत्र त्याच्या हातात आहे ही खात्री बाळगा. मगेच्या घाटावर पोहावयास शिकवितात. घाटावरच्या झाडास साखळी बांधलेली असते. ती साखळी कंबरेला बांधून देतात पाण्यात फेंकून. वस्ताद पाण्यात असतात च. तो नवशिक्या चार गटागळ्या खातो. परंतु शेवटीं ती कला शिकतो. परमेश्वर जीवनाची कला आपणास शिकवून राहिला आहे.

(४०)

परमेश्वरावर भद्रा ठेवून कायावाचामनें अहोरात्र जगडत राहाल तर अतःकाळची घडी अतिशय उत्तम येईल. त्या वेळेस सर्व देवता अनुकूल होतील. या अध्यायाच्या शेवटी हे रूपकानें सांगितले आहे. हे रूपक समजून घ्या. ज्याच्या मरणाच्या वेळेस अग्नि पेटलेला आहे, सूर्य प्रकाशत आहे, शुक्लपक्षातील चंद्रमा वाढून राहिला आहे, उत्तरायणातील निरभ्र व सुंदर आकाश पसरले आहे, तो ब्रह्मात विलीन होतो. आणि ज्याच्या मरणाच्या वेळेस धूर धुमयून राहिला आहे, अंतर्वाय अंधार आहे, कृष्णपक्षातील चंद्रमा क्षीण होत आहे, दक्षिणावनातील तें अभ्राच्छादित मलिन आकाश पसरलेलें आहे, तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यात पुन्हा पडेल.

पुष्कळ लोक या रूपकानें घोटान्यात पडतात. पुण्यमरण यांचे अशी इच्छा असेल तर अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, या देवतांची कृपा अमली पाहिजे. अग्नि हे कर्मांचे सिद्ध आहे. यज्ञाची खूण आहे. अतःकाळी सुद्धा यज्ञाची ज्वाळा पेटलेली पाहिजे. न्यायमूर्ति रानडे म्हणत, “सारखे कर्तव्य करीत असता मरण आलें तर तें धन्य होय. काहीं तरी वाचीत आहे, लिहीत आहे, कर्म करीत आहे, असें काम करतां करतां मला मरण आलें म्हणजे पुरे” पेटलेला अग्नि याचा हा अर्थ आहे. मरण-काळीं हि कर्म करीत राहणे ही अग्नीची कृपा. सूर्याची कृपा म्हणजे बुद्धीची प्रभा शेवटपर्यंत जगज्जगीत राहणे. चंद्राची कृपा म्हणजे मरणवेळी पवित्र भावना वाढत जाणे. चंद्र ही मनाची, भावनाची, देवता आहे. शुक्लपक्षातील चंद्राप्रमाणें मनातील प्रेम, भक्ति, उत्साह, परोपकार, दया, इत्यादि शुद्ध भावनांचा पूर्ण विकास व्हावा. आकाशाची कृपा म्हणजे हृदयाकाशात आसक्तीचे ढग जरा देखील नसणे. एकदा गांधीजी म्हणाले, “मी सारखे चरखा चरखा करून राहिलों आहे. मी चरखा पवित्र वस्तु मानतो. परंतु अंतःकाळीं त्याची हि वासना नको. ज्यानें

मला चरला सुचविश तो त्याचो चिन्ता वाडण्यास सर्वतोपरी समर्थ आहे. चरला आता दुमऱ्या मल्या मल्या माणसाच्या हातात गेला आहे. चरल्याची चिन्ता मोडून परमेश्वराने मेढण्यास मी तयार असंछे पाहिजे. ” सागरा, उत्तरायण असणे म्हणजे हृदयात आसक्तीचे दग नसणे.

शेवटच्या श्रामोक्त्वामापर्यंत हातून मेवा होऊन राहिली आहे, भावनांचो पौर्णिमा फुडो आहे, हृदयाकाशात यत्किचित् हि आसक्ति नाही, बुद्धि सतेज आहे, अशाप्रकारे मरण ज्याला येईल तो परमात्म्यात मिळाला असा परम मंगल शेवट होण्यास रात्रीदेवस दक्ष राहून लढत राहिले पाहिजे. श्रणभर मुद्धा अशुद्ध मस्कार मनावर उमटू देता कामा नये. आणि असे बळ मिळावे म्हणून त्या परमेश्वराचो प्रार्थना करीत राहिले पाहिजे. नामस्मरण, तत्त्व-स्मरण, पुनःपुन्हा केले पाहिजे.

गविवार
१०-६-१३२

अध्याय नववा

(४१)

माझा घसा दुखत आहे. माझा आवाज आज ऐकू येईल की नाही याविषयी जरा शका वाटते. ह्या प्रसंगा माधुचरित थोरले माधवराव पेशवे याच्या अतकालची गोष्ट आठवते. हा महापुरुष मरणशय्येवर होता. फार कफ झाला होता. कफाचे पर्यवसान अतिसारात करता येते. माधवराव वैद्यास म्हणाले, “माझा कफ दूर करून मला अतिसार होईल असे करा, म्हणजे रामनाम घेण्यास तोड मोकळे होईल ” मी हि आज परमेश्वराची प्रार्थना करीत होतो. देव म्हणाला, “जसा पसा चाउेल तसा योल.” मी जी येथे गीता सागतो आहे ती कोणाम उद्देश करावा ह्या हेतूने नाही. लाम करून घेणाऱ्याम त्यापातून अवश्य लाम होईल. परंतु मी गीता सागत आहे ती रामनाम म्हणून सागत आहे. गीता सागताना माझी हरिनामाची भावना असते

मी जे हे सागत आहे त्याचा आजच्या नवव्या अध्यायाशी संबंध आहे हरिनामाची अर्ध थोरवी या नवव्या अध्यायात सांगितली आहे. हा अध्याय गीतेच्या मध्यावर उभा आहे. सर्व महाभारताच्या मध्यावर गीता, व गीतेच्या मध्यावर नववा अध्याय. अनेक कारणांमुळे या अध्यायास पावनत्व आले आहे. ज्ञानदेवांनी शेवटी जेव्हा समावि घेतली त्या वेळेस हा अध्याय

जयत त्यानो प्राण सोडला अंश म्हणतात. या अध्यायाच्या केवळ स्मरणाने माझे डोळे भरून येतात व हृदय उचंबळते. व्यासाचा हा केवढा उपकार ! भरतखंडावर च नव्हे तर सर्व मानवजातीवर हा उपकार आहे. जी वस्तु भगवंतानीं अर्जुनास सांगितली ती अपूर्व वस्तु शब्दांनीं सांगण्यासारखी नव्हती. परंतु दयेनें प्रेरित होऊन व्यासांनीं ती वस्तु संस्कृत भाषेत प्रगट केली. गुप्त वस्तूला वाणीचें रूप दिलें. या अध्यायाच्या आरंभी च भगवान् सांगतात,

“राजविद्या महागुप्त उत्तमोत्तम पावन”

ही जी राजविद्या, ही जी अपूर्व वस्तु, ती प्रत्यक्ष अनुभवाच्या गोष्ट आहे. भगवान् तिला “प्रत्यक्षावगम” म्हणत आहेत. शब्दात न मावणारी परंतु प्रत्यक्ष अनुभवाच्या कसावर कसलेही अशी गोष्ट या अध्यायात सांगितली असल्यामुळे त्यास फार गोडी आली आहे. तुलसीदासांनीं म्हटलें आहे—

को जाने को जैहै जमपुर को सुरपुर परधाम को

तुलसीहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलामको.

मेल्यानंतर मिळणारा स्वर्ग, त्याच्या कथा, येथे काय कामाच्या ? स्वर्गांत कोण जातो, यमपुरास कोण जातो, ते कोणी सांगार्थे ? येथे चार दिवस रहावयाचे आहे तर ते रामाचे गुलाम होऊन रहावे यात च मला आनंद आहे, असें तुलसीदास सांगतात. रामाचे गुलाम होऊन राहण्याची सोडी या अध्यायात आहे. प्रत्यक्ष या च देहीं या च डोळ्या अनुभवास येणारें फळ, जिवंतपणीं अनुभवास येणाऱ्या गोष्टी, या अध्यायात सांगितल्या आहेत. गूळ खाताना गोडी प्रत्यक्ष समजते. त्याप्रमाणे रामाचे गुलाम होऊन राहण्यातील गोडी येथे आहे. अशी ही मर्त्यलोकीच्या जीवनातील गोडी प्रत्यक्ष अनुभवास आणून देणारी राजविद्या या अध्यायात आहे. ती राजविद्या गूढ आहे. परंतु भगवान् सर्वांस मुलभ उघडी करून ठेवीत आहेत.

(४२)

ज्या धर्माचे गीता सार आहे त्या धर्माला वैदिक धर्म म्हणतात. वैदिक धर्म म्हणजे वेदापासून निघालेला धर्म. जगाच्या पाठीवर जे काही प्राचीन लिखाण आहे त्यात वेद हे पहिले लिखाण म्हणून मानले जाते. म्हणून भाविक लोक त्याला अनादि मानतात. यामुळे वेदाला पूज्यता मिळाली. आणि इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले तरी हि वेद हे आपल्या समाजाच्या प्राचीन भावनांचे जुन्यातील जुने चिह्न आहे. तान्त्रगट, शिलाखेळ, नार्णी, मांडी, प्राण्याचे अवशेष, इत्यादी साधनापेक्षा हे लेखी साधन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पहिला ऐतिहासिक पुरावा म्हणजे वेद. अशा या वेदात जो धर्म बीजरूपाने होता त्याचा वृक्ष होत होत, शेंवटी त्याला गीतेचे दिव्य मंजूर फळ लागले. फळाशिवाय झाडाचे आपण काय खाणार ? वृक्षास फळ लागेल तेव्हाच तो काय खावयाचे ते मिळेल. वेदधर्माच्या साराचे हि सार म्हणजे ही गीता.

हा जो वेदधर्म प्राचीन काळापासून रुढ होता, त्यात नाना यज्ञयाग, क्रियाकलाप, नाना तपश्चर्या, नाना साधना सांगितल्या आहेत. हे जे सर्व कर्मकांड, ते जरी निरुपयोगी नसले, तरी त्याला अधिकाराची जरूर असे. ते कर्मकांड सर्वांना मोकळे नसे. झाडावरचा उंच नारळ चढून कोणी तोडावा, तो पुढे कोणी सोळावा, कोणी फोडावा ? मला खूप भूक लागली असली तरी तो उंच झाडावरचा नारळ मला मिळावा कसा ? मी खाऊन नारळाकडे वचतो, नारळ वरून माझ्याकडे वचतो. पोटातील आग अगारें का शमते ? त्या नारळाची व माझी प्रत्यक्ष भेट होईपर्यंत सारं फुकट. या वेदातील नाना क्रियातून अत्यंत सूक्ष्म विचार असावयाचे. सामान्यजनांत ते कसे कळणार ? वेदमार्गाशिवाय मोक्ष नाही, परंतु वेदाचा तर अधिकार नाही; मग इतरांचे कसे व्हावयाचे ? म्हणून कृष्ण संत पुढे सरसावून म्हणाले, “या वेदाचा

रम काढू. या वेदाचें सार थोडक्यात काढून दुनिघेला देऊं या” म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात—

“वेद अनंत योजला । अर्थ टुटुका चि साधला”

कोगता हा अर्थ ? हरिनाम. हरिनाम हे वेदाचें सार. रामनामाने मोक्ष ठरला. च्विया, मुन्ने, शूद्र, वैश्य, अडाणी, दुबळे, रोगी, पंगु, सर्वांना मोक्ष मोरुळा क्षाय. वेदाच्या कसाटात अडकलेला मोक्ष भगवंतांनीं राजमार्गावर आणून ठेवला. मोक्षाची साधी सोयी युक्ति. त्याचें जें साधे जीवन, जें स्वधर्मकर्म, सेवाकर्म, तेच यज्ञमय का करता येणार नाही ? दुनरे यज्ञयाग कशाच ? तुझे साधें रोजचे सेवाकर्म हेच यज्ञरूप कर. हा राजमार्ग आहे.

यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येन कर्हिचित् ।

धावान्निमील्य वा नेत्रे न स्वयेन पतेदिह ॥

या मार्गानें डोळे मिटून धावत गेलात तरी पडणार नाही. दुसरा मार्ग “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया” असा आहे. तळवारीची धार हि जरा बोथट अनेल, इतका वैदिक मार्ग विकट आहे. रामाचे गुलाम होऊन राहण्याचा मार्ग योग्य आहे. एखादा इंजिनिअर हळू हळू उंची वाढवीत रस्ता वर वर नेतो व आरगाम उच्च शिखरावर बसवतो. आणि इतकें उच्च जात आहोत हे समजून हि येत नाही. ही जशी त्या इंजिनिअराची खुशी, तशीच या राजमार्गाची आहे. जो मनुष्य जेथे कर्म करीत उभा आहे, तेथे त्या साऱ्या कर्मानेच परमात्मा गाठता येईल असा हा मार्ग आहे.

परमेश्वर का कोठे लपलेला आहे ? एखाद्या दरीत, एखाद्या घळीत, एखाद्या नदीत, एखाद्या स्वर्गात, असा का कोठे तो दडून बसला आहे ? हिरेमागके, चांदीसोने पृथ्वीच्या पोटात लपलेले असते. मोर्तीसोवळी रत्नांकर समुद्रात लपलेलीं अज्ञात. तसें का हें परमेश्वररूपी लाज-रतन

लपलेलें आहे ? देव का कोटून खणून वर काढायचा आहे ? हा सर्वत्र समोर देव च उभा आहे. हे तमाम लोक देवाच्या च मूर्ति. भगवान् सागत आहेत--“ह्या मानवरूपानें प्रगट झालेल्या हरिमूर्तीचा अवमान करूं नका रे !” ईश्वर च चराचरात प्रगट होऊन राहिला आहे. त्याला शोषण्याचे कृत्रिम उपाय कशाला ? साधा उपाय आहे. अरे तूं जी जी सेवा करशील, तिचा संबंध रामाशी जोड म्हणजे झालें. रामाचा गुलाम हो. ते काठिण वेदमार्ग, तो यज्ञ, ती स्वाहा, ती स्वधा, तें श्राद्ध, तें तर्पण, सारें मोक्षाकडे नेईल. परंतु अधिकारी अनधिकारी मानगड तेथें उतबून होते. आपल्याला नको च ते, तूं एवढे च कर कीं जें काहीं करशील तें परमेश्वरास अर्पण कर. प्रत्येक कृतीचा संबंध त्याच्याशी जोड. असें नववा अध्याय सागतो. म्हणून तो भक्ताना फार गोड वाटतो.

(४३)

कृष्णाच्या सर्व जीवनात बाळपण अत्यंत च गोड. बाळकृष्णाची विशेष उपासना. तो गुराख्याबरोबर गार्ह घेऊन जाई, त्याच्याबरोबर खार्ह, त्याच्याबरोबर हंसे खेळे. इंद्राची पूजा करावयास गवळी निघाले तर तो त्यांना म्हणाला, “कोणी पाहिला आहे इंद्र ? त्याचे काय उपकार ? हा गोवर्धन पर्वत तर प्रत्यक्ष दिसत आहे. तेथें गार्ह चरतात. तेथून नद्या वाहतात. त्याची करा पूजा.” असे तो शिकवी. ज्या गोपाळांत तो खेळला, ज्या गोपीबरोबर बोलला, ज्या गार्हगुरात रंगला, त्या सर्वांस त्यानें मोक्ष मोकळा करून दिला. कृष्णपरमात्म्यानें अनुभवानें हा सोपा मार्ग सांगितला आहे. लहानपणीं त्याचा गार्हशी संबंध, मोठेपणीं घोष्याशी. मुरलीचा आवाज ऐकता च गार्ह गर्हिवरत, आणि कृष्णानें पाठीवर हात फिरवता च घोडे फुरफुरत. त्या गार्ह, ते रथाचे घोडे, केवळ कृष्णमय होऊन जात. ‘पापयोनि’ मानलेल्या त्या पशूंना हि जणूं मोक्ष मिळे. मोक्षावर केवळ मानवाचा च हक्क नपुन पशुपक्षाचा हि आहे ही गोष्ट श्रीकृष्णानीं स्पष्ट केली आहे. त्यानीं जीवनांत ती गोष्ट अनुभवली.

जो भगवंतांचा अनुभव तो च व्यासाचा. कृष्ण व व्यास एकरूप च आहेत. दोघाच्या जीवनाचे साग एक. मोक्ष विद्वत्तेवर, कर्मकलापावर अवलंबून नाही. साधी भोळी भक्ति हि पुरे. भोळ्या भाविक स्त्रिया मी मी म्हणणाऱ्या ज्ञान्यास मागे टाकून पुढे गेल्या आहेत. पवित्र मन व भोळा शुद्ध भाव. मग मोक्ष अवघड नाही. महाभारतात जनक-सुलभा-संवाद म्हणून एक प्रकरण आहे. जनकराजा ज्ञानासाठी एका स्त्रीकडे गेला आहे असा प्रसंग व्यासांनी उभा केला आहे. तुम्ही चर्चा करीत बसा की स्त्रियाना वेदाचा अधिकार आहे की नाही. सुलभा तर प्रत्यक्ष जनकास ब्रह्मविद्या देत आहे. ती एक सामान्य स्त्री. जनक केवढा सम्राट् ! किती विद्यानी संपन्न ! परंतु महाज्ञानी जनकाजवळ मोक्ष नाही. त्यासाठी त्याला सुलभेचे चरण धरावयास व्यासांनी लावले आहे. तसा च तो तुलाधार वैश्य. तो जाजलि ब्राह्मण त्याच्याकडे ज्ञानासाठी जातो. तुलाधार म्हणतो, “तराजूची दाडी सरळ राखण्यात माझे सारे ज्ञान आहे.” तशी च ती व्याधाची कथा. व्याध तर कसाई. पशु मारून समाजाची सेवा करीत होता. एका अहंकारी तपस्वी ब्राह्मणाला त्याच्या गुरूने व्याधाकडे जावयास सांगितले. ब्राह्मणाला आश्चर्य वाटले. कसाई काय ज्ञान देणार ? ब्राह्मण व्याधाकडे आला. व्याध काय करीत होता ? तो मास कार्पात होता, धूत होता, स्वच्छ करून विक्रीस ठेवीत होता. तो ब्राह्मणाला म्हणाला, “माझे हे कर्म जितके धर्ममय करता येईल तितकें मी करीत आहे. जेवढा आत्मा या कर्मात ओतता येईल तेवढा ओतून मी हे कर्म करतो व आईबापाची सेवा करतो.” अशा या व्याधाच्या रूपाने व्यासांना आदर्शमूर्ति उभी केली आहे.

महाभारतात ह्या ज्या स्त्रिया, वैश्य, शुद्र ह्यांच्या कथा आलेल्या आहेत त्या अज्ञासाठी की सर्वांना मोक्ष मोकळा आहे हे उघड दिसावे. त्या गोष्टीतील तत्त्व या नवव्या अध्यायात सांगितले आहे. त्या गोष्टीवर शिक्षा या अध्यायात मारला गेला. रामाचा गुलाम होऊन राहण्यात च

जी गोडी ती च त्या व्याधाच्या जीवनांत आहे. तुकाराम महाराज अहिसक; परंतु सजन कसायाने कसायाचे काम करून मोक्ष मिळविला हें मोठ्या कौतुकानें त्यांनीं वर्णिले आहे. “पशूंना मारणाऱ्याची देवा काय गति होईल ?” असे अन्यत्र तुकारामांनीं म्हटलें आहे. परंतु---

“सजन कसाया विकू लागे मास”

असा चरण लिहून भगवान् सजन कसायास मदत करतात असें वर्णिले आहे. नरसी मेहत्याची हुंडी पटवणारा, नाथाकडे कावडो भरून आणणारा, दामाजीसाठी महार होणारा, महाराष्ट्राची आवडती जनावार्हे तिला दळण-काढणानें मदत करणारा, असा तो भगवान् सजन कसायास हि तितक्या च प्रेमाने मदत करी, असे तुकाराम सांगत आहेत. साराश, सर्व कृत्याचा मवय परमेश्वराशी जोडावा. कर्म शुद्ध भावनेने केलेले आणि सेवेचें असावें म्हणजे ते यज्ञरूप च आहे.

(४४)

नवव्या अध्यायात ही च विशेष गोष्ट आहे. या अध्यायात कर्मयोग व भक्तियोग यांचा मधुर मिलाफ आहे. कर्मयोग म्हणजे कर्म करावयाचे व फळाचा त्याग करावयाचा. कर्म अशा खुर्चीने करा की फळाची वासना जडणार नाही. अक्रोडाचे झाड लावण्यासारखें हें आहे. अक्रोडाच्या झाडास पंचवीस वर्षांनीं फळे यावयाचीं. झाड लावणारास तीं चाखावयास मिळणार नाहींत. तरी हि झाड लावावयाचे, ते प्रेमाने वाढवावयाचें. कर्मयोग म्हणजे झाड लावणें, न फळाची अपेक्षा न राखणें. भक्तियोग म्हणजे काय ? भावपूर्वक ईश्वराशीं जोडणें जाणें म्हणजे भक्ति-योग. राजयोगात कर्मयोग व भक्तियोग एकत्र मिसळतात. राजयोगाच्या अनेकांनीं अनेक व्याख्या केल्या आहेत. परंतु राजयोग म्हणजे थोडक्यात कर्मयोग व भक्तियोग यांचें मधुर मिश्रण अशी माझी व्याख्या आहे.

कर्म तर करावयाचें परंतु फळ टाकावयाचें नाहीं, तें देवाला अर्पण करावयाचें. फळ टाका असें म्हणजे म्हणजे फळाचा निषेध झाला. अर्पणात तसें नाहीं. फार सुंदर अवस्था आहे ही. अपूर्व गोष्टी आहे त्यात. फळाचा त्याग करावयाचा याचा अर्थ असा नाहीं कीं फळ कोणी घेणार च नाही. कोणी तरी तें फळ घेणार च, कोणाला तरी तें मिळणार च. मग ज्याला हें फळ मिळणार तो लायक आहे कीं नाहीं बगैरे तर्क निघावयाचे. कोणी भिकारी आला तर आपण लगे च म्हणतो, “गलेलह आहेस. शोभत नाहीं भीक मागणें. चालता हो.” त्याचें भीक मागणें योग्य आहे कीं नाहीं हें आपण बघतो. तो भिकारी शरमून जातो विचारा. सहानुभूतीचा पूर्ण अभाव आपणाजवळ. त्या भीक मागणाऱ्याची लायकी आपणास कशी कळणार ? मीं लहानपणीं आईला अशी च शंका विचारली होती. तिचे उत्तर अद्याप माझ्या कानात घुमून राहिलें आहे. मीं तिला म्हटले, “हा तर घडाकडा दिसतो. झाला भीक घालूं तर व्यसनें व आळस मात्र वाढतील.” गीतेतील ‘देशे काले च पात्रे च’ हा श्लोक हि म्हणून दाखविला. ती म्हणाली. “जो भिकारी आला तो परमेश्वर च होता. आता पात्रापात्रतेचा कर विचार. भगवान् का अपात्र आहे ? पात्रापात्रतेचा विचार करण्याचा तुला मला काय अधिकार ? मला अधिक विचार करण्याची जरूर च वाटत नाहीं. मला तो भगवान् आहे.” आईच्या त्या उत्तरावर अजून मला उत्तर सुचलें नाहीं.

दुसऱ्याला जेवण घालताना त्याच्या पात्रापात्रतेचा मी विचार करतो. परंतु स्वतःच्या पक्षात घालताना आपणास तरी अधिकार आहे का याचा विचार कधीं मनांत येत नाहीं. जो आपल्या दारीं आला तो अभद्र भिकारींच का मानावा ? आपण ज्याला देतो तो भगवान् च आहे असे का समजू नये ? राजयोग सांगतो, “तुझ्या कर्माचें फळ कोणी तरी चाखणार च ना ? तें मुळीं देवाला देऊन टाक. त्याला अर्पण कर.” राज.

योग योग्य जागा दाखवून देत आहे. फळाचा त्याग करण्याचें निषेधात्मक कर्म हि येथें नाहीं, व भगवंतास अर्पण करावयाचें यामुळे पात्रापात्रतेचा प्रश्न हि उलगडतो. भगवंतास दिलेलें दान सदा सर्वदा शुद्ध च आहे. तुझ्या कर्मांत दोष असला तरी हि ते त्याच्या हातात पडता च पवित्र होईल. आपण कृती हि दोष दूर केले तरी दोष राहतो च. तरी आपणांस जितकें शुद्ध होऊन कर्म करता येईल तितकें करावें. बुद्धि ही ईश्वराची देणगी आहे. ती जितकी शुद्ध वापरता येईल तितकी वापरणें हें कर्तव्य च आहे. तसें न करणें गुन्हा होईल. म्हणून पात्रापात्र-विवेक हि केला च पाहिजे, पण भगवद्भावनेनें तो सोपा होतो.

फळाचा विनियोग चित्तशुद्धि करण्याकडे योजावा. जें कार्य जसे होईल तसे तें भगवंताला दे. प्रत्यक्ष क्रिया जसजशी होईल, तसतशी ती देवास अर्पण करून मनाची पुष्टि मिळवीत गेले पाहिजे. फळ टाकायचे नाहीं. ते देवास अर्पण करावयाचें. किंबहुना मनात येणाऱ्या वासना आणि काम-क्रोधादि विकार हि देवाला द्यावयाचे व मोकळें व्हावयाचे.

“कामक्रोध आम्हीं वाहिले विहलीं”

येथे सयमार्मांत घालून जाळणें पोळणें काहीं नाहीं. चट् अर्पण करून मोकळा हो. कुटाकूट, मारामार नाहीं.

“रोग जाय दुष्टे साखरे । तरी निंब का पियावा”

इंद्रियें सुद्धा साधनें आहेत. ती ईश्वरार्पण करा. कान म्हणे ताब्यात येत नाहीं. मग का ऐकायचें च नाहीं ? ऐक, पण हरिकथा च ऐक, न ऐकणें कठिण. परंतु हरिकथा हा ऐकण्याचा विषय देऊन कानाचा उपयोग करणें हे अधिक सुलभ, मधुर, व हितकर आहे. रामाळा तुझा कान दे. मुलांनं रामनाम घे. इंद्रियें दुष्मन नाहींत. ती चांगली आहेत. त्यांच्यात फार सामर्थ्य आहे. प्रत्येक इंद्रिय ईश्वरार्पणबुद्धीनें वापरणें हा राजमार्ग आहे. हा च राजयोग.

(४५)

अमुक च क्रिया देवाला अर्पण करावयाची असे नाही. सारे कर्म-
जात त्याला या. शक्तीची ती बोर. रामाने स्वीकारली ती. परमेश्वराची
पूजा करावयास गुह्यत जावयाम नको. जेथे जे कर्म करीत आहात, तेथे ते
देवाला या. आई मुलाची काळजी घेते, ती जणू देवाची च घेते. मुलाला
स्नान म्हणजे जणू देवावर रुद्राभिषेक. हा बालक परमेश्वरी कृपेची देणगी
म्हणून आईने परमेश्वरभावनेने बालकाचे संगोपन करावे. कौमल्या गम-
चंद्राची, यशोदा कृष्णाची, किती प्रेमाने काळजी वाही, त्याचे वर्णन
करताना युक्त, बास्मांकि, तुलसीदाम, स्वतःला भग्न मानते झाले. त्यांना
त्या क्रियेचे अपार कौतुक वाटत आहे. माउलीची ती सेवेची क्रिया का
थोर आहे. ते बालक म्हणजे परमेश्वराची मूर्ति, त्या मूर्तीच्या सेवेहून दुसरे
भाग्य ते कोणते ? आपण एकमेकांच्या सेवेत जर ही भावना वापरली
तर आपल्या कर्मात केवढे परिवर्तन होईल ! ज्याला जी जी सेवा लाभली
ता ईश्वराची सेवा असे त्याने भावीत जावे.

शेतकरी बैलाची सेवा करतो. हा बैल का तुच्छ आहे ? नाही.
बेदामध्ये वामदेवाने शक्तिरूपाने विश्वात भरून राहिलेल्या ज्या बैलाचे
वर्णन केले आहे, तो च बैल त्या शेतकऱ्याच्या बैलात हि आहे.

“ चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा
द्वे ग्रीपे सप्त हस्तासो अस्य
त्रिधा बद्धो कृण्वो रोरवीति
महो देवो मर्त्यो आविवेश ॥ ”

ज्याला चार शिंगे आहेत, तीन पाय आहेत, दोन डोर्की आहेत, सात हात
आहेत, तीन ठिकाणी जो बांधलेला आहे, जो महान् तेजस्वी अनून सर्व
मर्त्य वस्तूत भरून राहिला आहे, असा हा जो गर्जना करणारा विश्वव्यापी
बैल तो च शेतकरी पूजित आहे. या एका ऋचेचे टीकाकारांनी पाच

सात निरनिराळे अर्थ दिले आहेत. हा बैल आहे च विचित्र. आकाशात गर्जना करून पाऊस पाडणारा जो बैल तो च मलमूत्राची कृष्टि करून शेत निरविणान्या ह्या शेतकऱ्याचे बैलात आहे. शेतकरी अशा थोर भावनेने जर आपल्या बैलाची सेवाचाकरी करील तर ती माघी बैलाची सेवा ईश्वराला अर्पण होईल.

त्या च प्रमाणे घरामध्ये जी गृहलक्ष्मी आहे तिने पोतेरें धावून जें स्वयंपाकघर स्वच्छ केले आहे, तेथे जी चूल पेटली आहे, त्या चुलीवर स्वच्छ व सात्त्विक अशो जी पोळी ती भाजून राहिली आहे, आपल्या घरातील सर्वांना ही रसोई पुष्टिदायक व तुष्टिदायक व्हावी अशो जी तिची इच्छा आहे, तें सारे तिचें कर्म यज्ञरूप च आहे. तो लहानसा यज्ञ च जणू त्या माउलीने पटाविला आहे. परमेश्वराला तृप्त करावयाचे आहे ही भावना मनात ठेवून जो स्वयंपाक होईल तो किती स्वच्छ व पवित्र होईल त्याची कल्पना करा. त्या गृहलक्ष्मीच्या मनात जर अशी थोर भावना असेल तर भागवतातील ऋषिपत्न्याच्या च तोलाची ती हि होईल. अशा कितीक माता सेवा करून उद्धरून गेल्या असतील, आणि मी मी म्हणणारे ज्ञानी व पंडित कोपऱ्यात पडून राहिले असतील.

(४६)

आपले रोजचे वडीवडीचे जीवन साधे दिसले तरी ते साधे नाही. त्यात महान् अर्थ आहे. सर्व जीवन म्हणजे एक महान् यज्ञकर्म आहे. तुमची निद्रा म्हणजे हि ती एक ममाधि आहे. सर्व भोग ईश्वराला अर्पण करून मग जी निद्रा आपण घेऊं ती समाधि च नमेल तर काय ? आपणात अशी रूढि आहे की स्नान करताना पुरुषसूक्त म्हणावयाचें. या पुरुषसूक्ताचा स्नानाच्या क्रियेशी असा काय संबंध आहे ? संबंध पहाल तर दिसेल. ज्याला हजार हात आहेत, हजार डोळे आहेत, अशा त्या विराट् पुरुषाचा माझ्या स्नानार्थी काय संबंध ? संबंध असा की तूं जो लोटा डोक्यावर

ओतीत आहेस, त्यात हजारों विंदु आहेत. ते विंदु तुझे मस्तक धूत आहेत, निष्पाप करीत आहेत. तो तुझ्या मस्तकावर ईश्वराचा आशीर्वाद आहे. परमेश्वराच्या सहस्र हातातील सहस्रधारा जणू तुझ्यावर वर्षत आहेत. विंदूंच्या रूपाने परमेश्वर च जणू तुझ्या डोक्यांतील मळ दूर करीत आहे. अशी दिव्य भावना त्या स्नानात ओता म्हणजे तें स्नान निराळे च होईल. त्या स्नानात अनंत शक्ति येईल.

कोणतें हि कर्म तें परमेश्वराचें आहे ह्या भावनेनें केले तर तें साधे च कर्म पवित्र होते. ही अनुभवाची गोष्ट आहे. आपल्या बरीं आलेला ईश्वररूप आहे अशी भावना तर करून पहा. साधा एखादा मोठा माणूस बरीं अगला तरी किती स्वच्छता आपण करतो, कसा सुंदर स्वयंपाक करतो. मग परमेश्वर आहे अशी भावना केलीत तर किती बरें त्या क्रियेन फरक पडेल ? कवीर वस्त्रें विणीत असे. तो तल्लीन होऊन जाई.

“श्रीनी श्रीनी श्रीनी श्रीनी, विनी चदरिया”

असें गाणें गात डोले. परमेश्वरास पाषाणवण्यासाठीं जणू तो चादर विणीत आहे. ऋग्वेदातील ऋषि म्हणतो—

“वस्त्रेव भद्रा सुकृता सुपाणी”

हें माझे स्तोत्र सुंदर हातांनीं विणलेल्या वस्त्राप्रमाणें मी ईश्वरास लेववीत आहे. कवीने स्तोत्र करावयाचें तें देवासाठीं व विणकरांनें वस्त्र करावयाचें तें हि देवासाठीं. किती हृदयंगम कल्पना ! केवढा हृदय विशुद्ध करणारा, हृदय उचंबळविणारा, विचार ! ही भावना एकदा जीवनात आली म्हणजे जीवन किती निर्मळ होईल ! अंधारांत बीज आली म्हणजे त्या अंधाराचा एका क्षणांत प्रकाश होतो. त्या अंधाराचा हळू हळू का प्रकाश होतो ? नाही. एका क्षणात सारें अंतर्बाह्य परिवर्तन. त्याप्रमाणें च प्रत्येक क्रिया ईश्वराशीं जोडून दिल्याबरोबर जीवनात एकदम अद्भुत शक्ति येते.

प्रत्येक क्रिया मग विशुद्ध होऊं लागेल. जीवनात उत्साह सचरेल. आज आपल्या जीवनात उत्साह आहे कुठे ? आपण मरत नाही म्हणून जगत आहोत. उत्साहाचा सर्वत्र दुष्काळ. रडकें कलाहीन जिणे. परंतु सर्व क्रिया ईश्वराची जोडावयाच्या आहेत हा भाव मनात आणा. तुमचे जिणे मग रमणीय व नमनीय होईल.

परमेश्वराच्या एका नावाने एकदम परिवर्तन होतें यांत शंका नको. राम म्हणण्याने काय होणार असे नको म्हणू. म्हणून तर पहा. कल्पना करा की सायंकाळी शेतकरी काम करून घरी येत आहे. वाटेत त्याला कोणी वाटसरू भेटतो. त्याने त्या वाटसराला म्हणावे—

“चाल घरा उभा राहें नारायणा”

“अरे वाटसरू बंधो, अरे नारायणा, याव. आता रात्र होत आली. माझ्या घरी चाल देवा”. त्या शेतकऱ्याच्या तोंडून असे शब्द निघून देत तर खरे. तुमच्या त्या वाटसर्याचे रूप बदलतें की नाही तें पहा. तो वाटसरू वाटमान्या असला तरी हि पवित्र होईल. हा फरक भावनेनें होतो. भावनेत सारे साठवून ठेवलेलें आहे. जीवन भावनामय आहे. एक वीस वर्षांचा परका मुलगा घरी येतो. पिता त्याला कन्या देतो. तो मुलगा वीस वर्षांचा असला तरी पन्नास वर्षांचा तो मुलीचा बाप त्याच्या पाया पडतो. हें काय आहे ? कन्या अर्पण करण्याचें तें कर्म च किती पवित्र आहे. ती ज्याज्या द्यावयाची तो देव च वाटतो. ही जी भावना जामात्याच्या, नवरदेवाच्या, वायर्तात, ती च भावना आणखी वर न्या, वाढवा.

कोणी म्हणेल ही खोटी कल्पना करण्यात काय अर्थ ? खोटी खरी प्रथम नका म्हणू. आधी अभ्यास करा, अनुभव घ्या, व मग खरें खोटें कळेल. तो नवरदेव खरोखर परमात्मा आहे अशी शान्दिक नव्हे तर खरी भावना त्या कन्यादानांत अर्पू दे, म्हणजे मग काय फरक पडतो तें दिसून येईल. वा पवित्र भावनेनें वस्तूचें पूर्वरूप व उत्तररूप यांत जमनि अस्मानचें अंतर

पडेल. कुपात्र सुपात्र होईल. दुष्ट सुष्ट होईल. वाल्याकोढ्याचें असें च नाही का झाले ? वीणेवर अंगुली फिरत आहे, मुखाने नारायणनाम चाललें आहे, आणि मारायला धावलों तरी शांति ढळत नाही, उलट प्रेमपूर्ण नेत्रांनी पाहत आहे. असें दृश्य च वाल्याने कधी पूर्वी पाहिजे नव्हतें. आपली कुन्हाड पाहून पळून जाणारे, किंवा अनावर उलट हसणारे, दोन च प्रकारचे प्राणी वाल्याकोढ्याने त्या क्षणापर्यंत पाहिजे होते. परंतु नारदानी हला हि केला नाही किंवा ते पळून हि गेलें नाहीत, ते शांत उभे राहिजे. वाल्याची कुन्हाड थाबली. नारदाची भुवई हलली नाही. डोळा भिटला नाही. मधुर भजन चालले च होते. नारद वाल्याला म्हणाला, “कुन्हाड का थाबली ?” वाल्या म्हणाला, “तुम्हाला शांत पाहून.” नारदानां वाल्याचे रूपांतर करून टाकले. ते रूपान्तर स्वरं की खोटे ?

स्वरोस्वर दुष्ट म्हणून कोणी आहे का, याचा निर्णय तरी कोणी करा-
वयाचा ? खरोखरचा दुष्ट समोर उभा राहिला तरी तो परमात्मा आहे अर्गा
भावना करा. तो दुष्ट असला तरी तो संत होईल. म्हणे खोटी च भावना
करावयाची ? मी म्हणतो कोणाच माहीत तो दुष्ट च आहे म्हणून ? ‘संजन
लोक स्वतः चांगले अमतात म्हणून त्यांना मारे चांगले च दिसते,
वास्तविक तसें नसते’ अमे कोणी म्हणतात. मग काय तुला जने दिसते तें
खरें मानावयाचें ? सृष्टीचें सम्यक् ज्ञान व्हावयाचें साधन जणू दुष्टाच्या च
तेवढे हातात आहे ! सृष्टि चांगली आहे पण तूं दुष्ट म्हणून तुला ती दुष्ट
दिसते; असे का म्हणू नये ? अरे, सृष्टि म्हणजे आरसा आहे. तूं जसा
असशील तसा या समोरच्या सृष्टीत उमटून दिसशील. आपली जशी दृष्टि तसे
सृष्टीचें रूप. यासाठी सृष्टि चांगली आहे, पवित्र आहे, अशी कल्पना करा.
साध्या क्रियेत हि ही भावना ओता. मग काय चमत्कार होतो तो दिसेल.
भगवंताना हे च सागावयाचे आहे—

“जे खासो होमिसी देसी जें जे आचरिसी तप
जे काही करिसी कर्म ते करीं मज अर्पण”

जे जें काही करशील ते सारे जसैंच्या तमें भगवंतास दे.

आमची आई लहानपणी एक गोष्ट सागत अमे. ती गोष्ट गमतीची आहे. परंतु तिच्यातील रहस्य मोलाचे आहे. एक होती बाई. तिचें आपलें घरलेलें होते की जे काही होईल ते कृष्णार्पण करावयाचें. उष्ट्याला शेण लावून तो शेणगोळा तिने बाहेर फेकाया व कृष्णार्पण म्हणावें. लग्नें च तो शेणगोळा तेथून उठे व मंदिरातीच मूर्तीच्या तोंडावर जाऊन बसे. तो पुजारी मूर्तीला घामून घामून दमला. परंतु करणार काय? शेंबटी कळलें की हा महिमा त्या बाईचा आहे. ती जिवंत आहे तों पर्यंत मूर्ति साफ व्हावयाची नाही. एक दिवस बाई आजारी पडली. मरणाचा शेवटचा क्षण जवळ आला. तिने मरण हि कृष्णार्पण केलें. त्या क्षणीं देवळात मूर्तीचे तुकडे झाले. मूर्ति भग्न पडली. वरून विमान आले बाईला नेण्यासाठी. तिने विमान हि कृष्णार्पण केले. विमान मंदिरावर ताःकन् जाऊन आपटलें व त्याचे हि तुकडे झाले. स्वर्ग श्रीकृष्णाच्या ध्यानापुढें कुचकामाचा आहे.

साराश काय, की जे जे बरे वाईट कर्म हातून घडले, तें ते ईश्वरार्पण केल्यानें त्या कर्मात काहीं निराळें च सामर्थ्य उत्पन्न होतें. ज्वारीचा पिवळसर लालसर दाणा असतो. परंतु तो भाजला तर किती सुंदर लाही होते ! पादरी स्वच्छ, अष्टकोनी, परीटघडी करून आणलेली ती डौलदार लाही त्या दाण्याजवळ ठेवा पाहूं. किती फरक ! परंतु त्या दाण्याची च ती लाही यात सशय नाही. हा फरक एका अग्नीमुळें झाला. तसे च तो टणक दाणा जात्यात घालून भरडा, त्याचे मऊ पीठ होईल. अग्नीच्या सपर्कानें लाही झाली, जात्यात घातल्यानें मऊ पीठ झालें. त्याप्रमाणें च आपल्या लहानशा क्रियेवर हरिस्मरणाचा सस्कार करा कीं ती क्रिया अपूर्व होईल. भावनेनें

मोल वाढते. ते रद्दी जास्वंदीचे फूल, तो बेलाचा पाला, ती तुळशीची मजरी, ती दुरव; त्यांना तुच्छ मानू नका.

“तुका म्हणे चवी आले । जे का मिश्रित विट्टले”

प्रत्येक गोष्टीत परमात्मा मिसळ्या व मग अनुभव घ्या. ह्या विट्टलाच्या मसाल्याच्या तोडीचा दुसरा आहे का कोठला मसाला ? ह्या दिव्य मसाल्यापुढे दुसरे कोणतें आणाल ? ईश्वराचा ममाला प्रत्येक क्रियेत घाला, म्हणजे सारे रुचकर व सुंदर होईल.

रात्री आठ वाजता देवळात आरती चाललेली असावी, गंध सुटला आहे, धूप जळतो आहे, दिवे लावले आहेत, आरती ओवाळली जात आहे, अशा वेळेस खरोखर च आपण परमात्मा पाहत आहोत अशी भावना होते. देव दिवसभर जागला, आता निजावयाचा.

“आता स्वामी सुखे निद्रा करा गोपाळ”

असें भक्त म्हणू लागतात. शंका घेणारा विचारतो, “देव का कोठे झोपतो ?” अरे देवाला काय नाही ? मूर्खा, देव झोपणार नाही, जागणार नाही, तर काय दगड झोपणार व जागणार ? अरे देव च जागतो, देव च निजतो, व देव च खातो पितो. तुलसीदासजी सकाळच्या वेळीं देवाला उठवीत आहेत, विनवीत आहेत—

“जागिये रघुनाथ कुंवर पछी बन बोले”

आपल्या बधुभगिनींना, नारीनरांना, रामचंद्राच्या मूर्ति कल्पून ते म्हणत आहेत “माझ्या रामरायानो, उठा आता.” किती सुंदर विचार ! नाही तर बोर्डिंग असावे, तेथे मुलाना उठवताना “उठतोस की नाही” असें दरडारून विचारतात. प्रातःकाळची मंगल वेळ, त्या वेळेस कठोर वाणी शोभते का ? विश्वामित्राच्या आश्रमात रामचंद्र निजले आहेत, विश्वामित्र त्यांना उठवीत आहेत, वाल्मीकि रामायणात वर्णन आहे—

“रामेति मधुरा वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ।

उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते ॥”

“रामा वत्सा, ऊठ आता” अशी गोड हाक विश्वामित्र मारीत आहेत. किती गोड आहे हे कर्म. आणि बोडिंगातील ते उठवणे किती कर्कश ! त्या शोपेत असलेल्या मुलाला वाटते की कोणी साता जन्माचा वैरी च जणू उठवावयाला आला आहे. आधी हळू हांक मारा, मग जरा मोठ्याने. परंतु कर्कशता कठोरता नको. उठला नाही तर पुन्हा दहा मिनिटांनी जा. आज नाही उठला तर उद्या उठेल अशी आज्ञा करा. त्याने उठावे म्हणून गोड गाणे, भूपाळी, श्लोक, स्तोत्रे म्हणा. उठवण्याची एक माची क्रिया, परंतु ती किती काव्यमय, सद्बुद्ध व सुंदर करता येईल ! जणू देवाला च उठवायचें आहे. परमेश्वराच्या मूर्तीला च हलकें जागें करावयाचें आहे. शोपेंतून कसे उठवावे ते हि एक शास्त्र आहे.

सर्व व्यवहारांत ही कल्पना आणा. शिक्षणशास्त्रात तर या कल्पनेची फार च आवश्यकता आहे. मुळे म्हणजे प्रभूच्या मूर्ति. या देवाची मी सेवा करून राहिलो आहे अशी गुरूची भावना असावी. मग तो मुलाला “जा घरी, चालता हो, उभा रहा तासभर, हात कर पुढे, किती मळला सदरा, शेंबूड किती नाकाला.” असे म्हणणार नाही. तो मुलाचे नाक हळू हाताने साफ करील, त्याचे मळके कपडे धुवील, फाटके शिबील. शिक्षक असे करील तर त्याचा केवढा परिणाम होईल ! मारून का कोठे परिणाम होतो ? मुलांनी मुद्रा या च दिव्य भावनेने गुरूकडे पहावे. गुरूने या हरिमूर्ति आहेत आणि मुलांनी ही हरिमूर्ति आहे असे परस्पर भावून जर वर्तणूक ठेवली तर विद्या तेजस्वी होईल. मुलें हि देव व गुंफ हि देव. हा गुरु म्हणजे शंकराची मूर्ति आहे, आपण बोधामृत त्याचे जवळून घेत आहोंत, त्याची सेवा करून ज्ञान घेत आहोंत, अशी मुलाची कल्पना झाली तर मग मुलें कशी वागतील ?

(४७)

सर्वत्र हरि-भावना चिन्तात ठसला म्हणजे परस्परानी परस्परार्शी कसे वागावे ते सारे नीतिशास्त्र अंतःकरणात सहज स्फुरेल. त्याची गरजच राहणार नाही. मग दोष दुरावतील. पापे पळतील, दुरितांचे तिमिर जाईल. तुकारामानी म्हटले आहे—

चाल केलासी मोकळा । बोल विठ्ठल वेळोवेळा

तुज पाप चि नाही ऐसे । नाम घेता जवळी वसे

चल, मोकळा आहेस पापे करावयास. तू पाप करावयाचा दमतोस, का पाप जाळताना हगिनाम दमतें तें पाहू च या हरिनामापुढें टिकेल एवढे धटिगण मगूर पाप आहे तरी कुटे ? “करी तुजसी करवती” जेवढी पापे करवतील तेवढी कर. मंदर परवाना आहे नामाचे व तुझ्या पापाचे झोऊन च जाऊं देत दोन हात. अरे या नामात या च जन्मीची नाही तर अनंत जन्मीची पापे एका क्षणात भस्म करण्याचे सामर्थ्य आहे. गुहेंत अनंत युगाचा अंधार असला तरी एक काटी ओढली की पुरे, तो नाहीसा होतो. अंधाराचा प्रकाश होतो. जितकी जुनी पापे तितकी ती लवकर मरतात. ती मुरायला च टेकलेली असतात. जुनी लाकडे लगे च खाऊ होतात.

रामनामाजवळ पाप राहू च शकत नाही. मुलें म्हणतात ना “राम म्हणता च भुतें पळतात.” आम्ही लहानपणी रात्री स्मशानात जाऊन येत अथू. स्मशानात जाऊन मेख टोकून यावयाचे अशा आमच्या शर्यती लागत. रात्री साप असावयाचे, काटे असावयाचे, बाहेर अंधार, तरी काही वाटायचे नाही. भूत कधी दिसले नाही. कल्पनेतील भुतें. ती का दिसणार ? एक दहा वर्षांचा बच्चा, परंतु त्याच्या अंगात रात्री स्मशानात जाऊन येण्याचे सामर्थ्य कोरून आले ? रामनामाने. ते सामर्थ्य सत्यरूप परमात्म्याचे होते. परमेश्वर जवळ आहे ही भावना असली म्हणजे सारी दुनिया उलटली तरी इरीचा दास भिणार नाही. त्याला कोणता राक्षस खार्श !

राक्षस त्याचे गाल खाईल व पचवील, परंतु राक्षसाला सत्य पचणार नाही. सत्याला पचविणारी शक्ति जगात नाही. ईश्वरी नामासमोर पाप टाकूंच शकत नाही. म्हणून ईश्वराला जोडा. त्याची कृपा प्राप्त करून घ्या. सर्व कर्मे त्याला अर्पण करा. त्याचे व्हा. सर्व कर्मांचा नैवेद्य प्रभूला अर्पण करावयाचा आहे ही भावना उत्तरोत्तर अधिक उत्कट कर्गीत चाललात म्हणजे क्षुद्र जीवन दिव्य होईल, मलिन जीवन सुंदर होईल.

(४८)

“पत्रं पुष्पं फलं तोयं” काही हि असो. भक्ति असली म्हणजे पुरे. किती दिलेत हा हि मुद्दा नाही. कोणत्या भावनेने, हा मुद्दा आहे ? एकदा एका प्रोफेसरजवळ माझी चर्चा चालली होती. ती शिक्षणशास्त्रा-संबंधीची होती. आमचा दोषाचा विचारभेद होता. शेंवटी प्रोफेसर म्हणाले, “अहो, मी अठरा वर्षे काम करतो आहे.” त्या प्रोफेसरानी मला पटवून दिले पाहिजे होते. परंतु ते न करता मी इतकी वर्षे शिक्षणाचे काम करतो आहे असे जेव्हा ते म्हणाले त्या वेळेस मी विनोदाने म्हटले “अठरा वर्षे बैल यंत्राबरोबर फिरला म्हणून तो यंत्रशास्त्रज्ञ होईल का ?” यंत्रशास्त्रज्ञ निराळा व तो गरगर फिरणारा बैल निराळा. शिक्षणशास्त्रज्ञ निराळा व शिक्षणाची हमाली करणारा निराळा. जो शास्त्रज्ञ आहे तो सहा महिन्यातच असा अनुभव मिळवील की जो अठरा वर्षे काम करणाऱ्या मजुरास हि समजून येणार नाही. साराश, त्या प्रोफेसराने दाढी दाखविली की मी इतकी वर्षे काम केले. दाढीने सत्य सिद्ध होत नाही. तसे परमेश्वरापुढे किती राशी ओतल्यात त्याला महत्त्व नाही. मायाचा, आकाराचा, किंमतीचा मुद्दा नाही. मुद्दा भावनेचा आहे. किती काय अर्पण केलेत हा मुद्दा नवून कसे अर्पण केलेत हा मुद्दा आहे. गीतेमध्ये तर सातशे च श्लोक आहेत. दहा दहा हजार श्लोक ज्यात आहेत असे देखील दुसरे ग्रंथ आहेत. परंतु वस्तु मोठी असली म्हणजे तिचा उपयोग मोठाच असतो असे नाही. वस्तूत तेज काय आहे,

सामर्थ्य काय आहे तें पहावयाचें असतें. जीवनात किती क्रिया केल्यात त्याचें महत्त्व नाही. परंतु ईश्वरार्पण बुद्धीनें एक च क्रिया केली तर ती एक च क्रिया भरपूर अनुभव देईल. एका पवित्र क्षणात एखादे वेळेस इतका अनुभव मिळतो कीं तेवढा बारा बारा वर्षांत हि मिळणार नाही.

साराश, जीवनातील सार्थी कर्म, साध्या च क्रिया, त्या परमेश्वराला द्या; म्हणजे जीवनात सामर्थ्य येईल. मोक्ष हातास चढेल. कर्म करावयाचें आणि त्याचें फळ न टाकता ईश्वराला तें अर्पण करावयाचें असा हा राजयोग कर्मयोगाच्या हि पुढें पाऊल टाकतो. कर्मयोग म्हणतो, “कर्म करा व फळ टाका. फळाची आशा धरूं नका.” येवें कर्मयोग संपला. राजयोग म्हणतो, “कर्माचीं फळे टाकूं नकोस. सर्व कर्म देवाला वहा. तीं फुलें आहेत, पुढें नेणारी साधनें आहेत. तीं त्या मूर्तीवर वहा. एकीकडून कर्म, दुसरीकडून भक्ति, असा मेळ करून जीवन सुंदर करीत चल. त्याग नको करूं फळाचा. फळ कैकावयाचें नाही तर तें देवाशी जोडावयाचें.” कर्मयोगात तोडलेलें फळ राजयोगात जोडलें जातें. पेरलें आणि फेकून दिलें यात फरक आहे. पेरलेलें थोडें हि अनंत पटीनें भरभरून मिळालें. फेंकलेलें तसें च गेलें. ईश्वराला जें कर्म अर्पण केलें तें पेरलें गेलें. त्यामुळें जीवनात अपार आनंद भरेल, अपार पवित्रता येईल.

राविवार }
१७-४-१२ }

अध्याय दहावा

(४९)

मित्रानो, गीतेचा पूर्वार्ध संपला. उत्तरार्धात शिरण्यापूर्वी जो भाग झाला त्याचें योद्धक्यात सार आपण पाहून घेऊं म्हणजे बरें पडेल. पहिल्या अध्यायात गीता ही मोहनाशार्थ व स्वधर्मप्रवृत्त्यर्थ आहे असें सांगितलें. दुसऱ्या अध्यायात जीवनाचे सिद्धान्त, कर्मयोग, व स्थितप्रज्ञ यांचें आपणास दर्शन झालें. तीन चार व पाच या अध्यायात कर्म विकर्म व अकर्म याचा उलगडा केला. कर्म म्हणजे स्वधर्माचरण करणें, विकर्म म्हणजे स्वधर्माचरणाचें कर्म बाहेरून चालले असता त्याला मदत म्हणून जें मानसिक कर्म करावयाचें तें. कर्म व विकर्म दोन्ही एकरूप होऊन जेव्हा चित्ताची पूर्ण शुद्धि होते, सर्व खळमळ धुवून जातो, वासना मावळतात, विकार शमतात, भेदभाव नाहीसा होतो, तेव्हा अकर्मदशा प्राप्त होते. ही अकर्मदशा पुन्हा दुहेरी सांगितली. रात्रंदिवस कर्म करीत असून लेशमात्र हि कर्म करीत नाही असें अनुभविणें ही एक तऱ्हा. व्याख्या उलट काहीं न करता अव्याहत कर्म करीत असणें ही दुसरी तऱ्हा. अशा या दोन तऱ्हांनी अकर्मदशा परिणत होते. ह्या दोन तऱ्हा दिसावयास अलग दिसल्या तरी त्या संपूर्णपणें एकरूप च आहेत. कर्मयोग व संन्यास अशीं दोन नावें या दोन तऱ्हांची असलीं तरी आतीत सार एक च आहे. अकर्मदशा हें शब्दचें अंतिम साध्य आहे. या स्थितीला च मोक्ष ही संज्ञा आहे. म्हणून गीतेच्या पहिल्या पांच अध्यायापर्यंत जीवनाचा सर्व शास्त्रार्थ संपून गेला.

त्यानंतर हें अकर्मरूपी साध्य मिळविण्यासाठी विक्रमांचे जे अनेक मार्ग असतात, मनाला आनून शुद्ध करण्याची जी अनेक साधनें असतात, त्यांतील ठळक ठळक साधनें सांगण्यास सहाव्या अध्यायापासून सुरुवात झाली आहे. सहाव्या अध्यायात चित्ताच्या एकाग्रतेसाठी ध्यानयोग सांगून अभ्यास व वैराग्य याची त्याला जोड दिली आहे. सातव्या अध्यायात विशाल असें भक्तीचे धोर साधन सांगितले. ईश्वराकडे प्रेमानें जा, जिज्ञासु-बुद्धीनें जा, विश्वाच्या कल्याणाच्या तळमळीनें जा, किंवा व्यक्तिगत कामनेने जा; कसें हि जा, परंतु एकदा त्याच्या दरबारात प्रवेश करा म्हणजे झाले. ह्या अध्यायांतील या गोष्टीला मी प्रपत्तियोग, म्हणजे ईश्वराला शरण जा असे सांगणाऱ्या योग, असें नाव देतों. सातव्यात प्रपत्तियोग सांगून आठव्यात सातत्ययोग सांगितला. ही जी नावे मी देऊन राहिलों आहे तीं तुम्हाला पुस्तकात आढळणार नाहीत. परंतु भला उपयोगी अशीं नावे मी देत आहे. सातत्ययोग म्हणजे आपली साधना अंतःकाळपर्यंत सतत चालू ठेवणे. जो रस्ता एकदा घेतला, त्यावर सारखी पावले पडत गेली पाहिजेत. धरसोडीचे वर्तन मनुष्य करील तर मुक्कामावर पोचण्याची कधी च आशा नाही. कोठपर्यंत साधना करावयाची, असे निराशेने किंवा कंटाळून म्हणता कामा नये. फळ मिळालें नाही तोपर्यंत साधना चालू असली पाहिजे.

असा हा सातत्ययोग सांगून नवव्या अध्यायात एक साधी च परंतु जीवनाचा सारा रंग पाळून टाकणारी अशी वस्तु भगवंतानीं दिली. ही वस्तु म्हणजे राजयोग. जी जी कमें क्षणोक्षणी होतात ती ईश्वरार्पण कर असें नववा अध्याय सांगतो. या एका गोष्टीमुळे शास्त्रसाधन, सारीं कमें विक्रमें, सारे बुद्धन गेले. सर्व कर्मसाधना या समर्पणयोगांत बुद्धन गेली. समर्पणयोग म्हणजे राजयोग. येथें सारे साधन खलास झालें. अशी जी ही व्यापक व समर्थ अशी ईश्वरार्पण करण्याची गोष्ट ती दिसाव्यास साधी व सोपी दिसते, परंतु ही साधी च गोष्ट फार कठिण होऊन बसली आहे.

ही साधना अगदी घरच्या घरी, आणि अगदी अडाणी खेडवळ्यापासून तो मोठ्या विद्वानापर्यंत सर्वांना विशेष श्रमाशिवाय साध्य होण्यासारखी आहे म्हणून सोपी आहे. परंतु जरी तो सोपी असली, तरी तो साधावयास अतिशय पुण्याई पदरीं असावी लागते.

बहुता सुकृताची जोडी । म्हणुनी विठलीं आवडी

अनंत जन्माची पुण्याई पदरीं असेल तर च ईश्वराची आवड उत्पन्न होते. डोळ्यातून जरा काही झाले तर घळघळ अशु येतात. परंतु परमेश्वराचे नाव उच्चारता च दोन अभुविंदु डोळ्यात उभे राहिले आहेत असे कधी होत नाही. याला उपाय काय ? सत म्हणतात त्याप्रमाणे एकररी ही साधना अत्यंत सोपी आहे, परंतु दुसऱ्या परी ती कठिण हि आहे. आणि इल्लीच्या काळात तर फार च कठिण होऊन बसली आहे.

आज जडवादाचा सारा डोळ्यावर चढला आहे. ईश्वर आहे तरी कोठे, येथून आज सुरुवात आहे. तो कोणाला कोठे प्रतीत च होत नाही. सारे जीवन विकारमय, विषयलोलुप, आणि विषमतेने भरलेले आहे. इल्ली उचातील उंच विचार करणारे जे तत्त्वज्ञानी आहेत त्याचे सुद्धा विचार सर्वांना भाकर कशी पोटभर मिळेल या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत. ह्यात त्याचा दोष नाही. कारण आज अनेकाना खाण्यास हि मिळत नाही अशी स्थिति आहे. आजची मोठी समस्या म्हणजे भाकरी. ही समस्या सांड-विण्यात सारी बुद्धि आज गढून गेली आहे. सायणाचार्यांनी “बुभुक्षमाणः रुद्ररूपेण अवतिष्ठते” अशी रुद्राची व्याख्या केली आहे. भुकेलेले लोक म्हणजे च रुद्राचा अवतार. त्याच्या क्षुधाशातीसाठी नाना तत्त्वज्ञाने, नाना याद, नाना राजकारणे, उर्मी राहिली आहेत. या प्रवृत्तीतून बाहेर पडण्यास आज अवसर च नाही. एकमेकाशी न भाडता दोन सुखाचे पास मोकळ्या मनाने लोक कसे खातील याचा विचार करण्यात आज प्रयत्नाची शिकस्त होऊन

राहिली आहे. अशी चमत्कारिक समाजरचना ज्या काळात आहे तेथे ईश्वरार्पणतेची साधो सोपी गोष्ट च अतिशय कठिण होऊन बसली यांत आश्चर्य नाही. परंतु याला उपाय काय ? ईश्वरार्पण-योग कसा साधावा, तो कसा सोपा करावा, ही गोष्ट आज दहाव्या अध्यायात आपणास पहावयाची आहे.

(५०)

लहान मुलाना शिकविण्यासाठी जे उपाय आपण योजतो ते च उपाय. सर्वत्र परमात्मा दिसावा म्हणून या दहाव्या अध्यायात सांगितले आहेत. मुलाना अक्षरें दोन रीतींनी शिकवितात. एक रीत म्हणजे प्रथम अक्षरें मोठमोठी काढून शिकवायची. पुढें हीं च मोठी अक्षरें लहान काढून शिकवायची. तो च 'क', तो च 'ग.' परंतु पूर्वी मोठा होता, आता बारीक झाला. ही एक तऱ्हा. दुसरी तऱ्हा म्हणजे आधीं बिनघोटाढ्याचीं साधीं अक्षरें शिकवायचीं आणि घोटाढ्याचीं जोडाक्षरें मागून शिकवायची. तसें च हुबेहूय परमेश्वर पहावयास शिकवायचें. आधीं ठळक परमेश्वर पहावयाचा. समुद्र-पर्वतादि महान् विभूर्तीत प्रगट झालेला परमेश्वर पटकन डोळ्यांत भरेल. हा ठळक परमेश्वर पटला म्हणजे मग एखाद्या जलविद्रुंत, एखाद्या मातीच्या कणात सुद्धा तो च आहे हें हि पुढे कळेच. मोठा क व बारीक क यांत फरक नाही. जें खूळात तें च सूक्ष्मांत. हा एक प्रकार झाला. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे बिनघोटाढ्याचा सरळ परमात्मा आधी पहावयाचा. मग जरा गुंतागुंतीचा. जेथे शुद्ध परमेश्वरी आविर्भाव सहज प्रगट झाला आहे त्याचें ग्रहण पटकन होतें, जसा रामाच्या ठिकाणीं प्रगट झालेला परमेश्वरी आविर्भाव पटकन समजतो. राम हें साधें अक्षर आहे. हा बिनभानगडीचा परमेश्वर आहे. परंतु रावण ? तें जोडाक्षर आहे. तेथे कांहीं तरो भिन्न आहे. रावणाची तपस्या कर्मशक्ति ही घोर आहेत.

परंतु त्यांत क्रूरपणा मिसळलेला आहे. आधीं राम हे सरळ अक्षर शिका, जेथे दया आहे, वत्सलता आहे, प्रेम आहे, असा जो हा राम तो सरळ परमेश्वर आहे. त्याचे पटकन ग्रहण होईल. रावणाच्या ठिकाणचा परमेश्वर पहावयास जरा येळ लागेल. आधीं सरळ अक्षर मग जोडाक्षर. सज्जनात परमात्मा पाहून मग दुर्जनात हि शेंवटीं पहावयास शिकावयाचे, समुद्रातील विशाल परमेश्वर च त्या पाण्याच्या थेंबात आहे. रामचंद्रातील च परमेश्वर रावणात हि आहे. जे स्थूळात ते च सूक्ष्मात, जे सोप्यात ते च कठिणात. अशा दोन तऱ्हांनीं हा जगाचा ग्रंथ वाचावयास आपणास शिकावयाचे आहे.

ही अपार सृष्टि म्हणजे ईश्वराचे पुस्तक आहे. डोळ्यावर जाड पडदे आठे म्हणजे हे पुस्तक आपणास बंद झाल्यासारखे वाटते. या सृष्टीच्या पुस्तकात सुंदर अक्षरांनीं परमेश्वर सर्वत्र लिहिलेला आहे परंतु तो आपणास दिसत नाही. ईश्वराचे दर्शन होण्यात एक मोठे बिघ्न आहे ते हे कीं साधे जवळचे ईश्वरस्वरूप मनुष्यास पटत नाही व दूरचे प्रखर रूप पचत नाही. मातेच्या ठिकाणीं ईश्वर पहा असें म्हटले तर तो म्हणतो ईश्वर का इतका साधा व सोपा ? परंतु प्रखर परमात्मा प्रगट झाला तर तो नुळा शेंपेल का ? कुंतीला वाटले तो दूरचा सूर्य जवळ येऊन भेटावा. परंतु तो जवळ येऊं लागता च ती जळू लागली. तिला तो सहन होईना. ईश्वर जर सर्व सामर्थ्यानें समोर येऊन उभा राहिला तर तो पचणार नाही. आईच्या सौम्य रूपानें उभा राहिला तर तो पटत नाही. पेढे बर्फी पचत नाही व साधे दूध रुचत नाही. हीं लक्षणे करंटेपणाचीं, मरणाचीं, आहेत. परमेश्वराच्या दर्शनाला ही असली रोगट मनःस्थिति म्हणजे मोठे च बिघ्न आहे. या मनःस्थितीचा त्याग केला पाहिजे. प्रथम आपणाजवळ ठळक व सरळ असलेला परमात्मा वाचावयाचा आणि मग सूक्ष्म व जरा गुंता-गुंतीचा असा परमेश्वर वाचावयाचा.

(५१)

अगदीं पहिल्या प्रथम परमेश्वराची मूर्ति म्हणजे आई आपणाजवळ आहे. श्रुति म्हणते, “मातृदेवो भव.” जन्मता च मुलाला आईशिवाय दुसरे कोण दिसते ? वत्सलतेच्या रूपाने ती परमेश्वराची च मूर्ति तेथे उभी असते. ह्या मातेची च व्याप्ति आपण वाढवूं व ‘वंदे मातरम्’ म्हणून राष्ट्र-मातेची व पुढे सर्व भूमातेची, पृथ्वीची, पूजा करूं. परंतु आरंभी उंचात उंच अशी परमेश्वराची पहिली प्रतिमा जी मुलासमोर उभी राहिली ती मातेची. आईच्या पूजेने मोक्ष मिळणे अशक्य नाही. आईची पूजा म्हणजे वत्सलतेने उभ्या राहिलेल्या परमेश्वराची पूजा. आई निमित्तमात्र आहे. परमेश्वर तिच्या ठिकाणी आपली वत्सलता ठेवून तिला नाचावितो. तिला विचारोला कळत हि नाही की का एवढी माया आंतून वाटते. म्हातारपणीं आपल्या उपयोगी पडेल असा हिशेब करून का ती त्या मुलाची सेवा करीत असते ? छे छे. तिने त्या मुलाला जन्म दिला. तिला वेदना झाल्या. त्या वेदना तिला त्या मुलाचे वेड लावतात. त्या वेदना तिला वत्सल करतात. तिला प्रेम केल्याशिवाय राहवत च नाही. ती लाचार आहे. ती माउली म्हणजे निस्सीम सेवेची मूर्ति. उत्कृष्टातील उत्कृष्ट परमेश्वराची पूजा म्हणजे ही मातृपूजा आहे. ईश्वराला आई या नावाने च हाक मारावयाची, आई या शब्दाहून आणखी उच्च शब्द आहे कोठे ? आई हे पहिले ठळक अक्षर. तेथे ईश्वर पहावयास शक. मग पिता, गुरु, यांच्या हि ठिकाणी पहा. गुरु शिक्षण देतो, पशूचा आपणास मनुष्य करतो. किती त्याचे उपकार ! प्रथम माता, मग पिता, मग गुरु, मग कृपाळु संत, अत्यंत ठळक रूपाने उभा असलेला हा परमेश्वर आधी पहावयाचा. येथे परमेश्वर नाही दिसला तर मग दिसावयाचा तरी कोठे ?

आई, बाप, गुरु, संत, यांच्या ठिकाणी परमात्मा पहा. तसें च लहान. मुलाच्या ठिकाणी जर परमात्मा पाहता आला तर केवढी बहार होईल !

ध्रुव, प्रह्लाद, नचिकेत, सनक, सनंदन, सनत्कुमार, सारी लहान लहान मुलें. परंतु त्यांना कोठें ठेवूं कोठें न ठेवूं असें पुराणकारांना, व्यासादिकांना झालें आहे. शुक्रदेव, शंकराचार्य, बाळपणीं च विरक्त. ज्ञानदेव हि तसे च. सारीं हीं पोरें. परंतु त्यांच्या ठिकाणीं परमेश्वर जितक्या शुद्ध रूपानें अवतीर्ण झाला तितक्या शुद्ध रूपानें अन्यत्र प्रगट झाला नाहीं. खिस्ताला मुलांचा फार लळा असे. एकदा त्याच्या शिष्यांनीं त्याला विचारलें, “तुम्ही नेहमीं देवाच्या राज्याविषयीं बोलत असता. या देवाच्या राज्यांत प्रवेश तरी कोणाला मिळेल ?” जवळ एक मुलगा होता. खिस्तानें त्याला टेबलावर उभें करून म्हटलें. “या मुलासारखे जे असतील त्यांचा प्रवेश तेथें होईल.” खिस्तानें म्हटलें तें सत्य आहे. रामदासस्वामी एकदां मुलांबरोबर खेळत होते. मुलांबरोबर समर्थ खेळत आहेत हैं पाहून काहीं पोक्त मंडळींस आश्चर्य वाटलें. एकांनें त्यांना विचारिलें, “हैं काय आज आपण करीत आहात ?” समर्थ म्हणाले,

“ बयें पोर ते थोर होऊन गेले

बयें थोर ते चोर होऊन ठेले ”

बय वाढतें व शिंगे फुटतात. मग ईश्वराचें स्मरण हि होत नाहीं. लहान मुलाच्या मनावर लेप नसतात. त्याची बुद्धि निर्मळ असते. मुलाला शिकवितात, “खोटें बोद्धं नये.” तो विचारतो, “खोटें बोलणें म्हणजे काय ?” मग त्याला सिद्धान्त सांगतात, “जसें असेल तसें सागावें.” त्या मुलाला पंचार्हत पडते. जसें असेल तसें सागावयाचें या प्रकाराहून काहीं निराळा प्रकार आहे कीं काय ? जसें नसेल तसें कसें सागावयाचें ? चौकोनाला चौकोन म्हण, गोल म्हणूं नको; असें च सांगण्यासारखें हें आहे. त्या मुलाला आश्चर्य वाटतें. मुलें म्हणजे विशुद्ध परमेश्वराच्या मूर्ति आहेत. मोठी मोणसें खोटे शिक्षण त्यांना देतात. सारांश, आई, बाप, गुरु, संत, मुलें यांच्या ठिकाणीं आम्हाला जर परमेश्वर पाहतां आला नाहीं तर मग

कोणत्या रूपाचे ठिकाणीं दिसणार ! परमेश्वराची वाहून उत्कृष्ट रूपे अन्व नाहीत. ही परमेश्वराची सार्थी सौम्य रूपे आधीं शिकावयाचीं. या ठिकाणीं परमेश्वर ठळक अक्षरांनीं लिहिलेला आहे.

(५२)

मानवातील सौम्यतम आणि पावन नृतीत ईश्वराला आधीं पहावयास शिकावयाचें त्याप्रमाणें च या मृष्टीत हि जी विशाल आणि मनोहर रूपे आहेत तेथे हि त्याला आधीं पहावयास शिकावयाचें.

ती उषा, सूर्योदयाच्या पूर्वीची ती दिव्य प्रभा. त्या उषादेवतेचीं गाणीं गातांना ऋषि नाचूं लागत. “हे उषे, तूं परमेश्वराचा संदेश घेऊन येणारी दिव्य दूतिका आहेस. तूं दंबर्बिंदूंनीं न्हाली आहेस. तूं अमृतत्वाची पताका आहेस.” अशीं भव्य हृदयंगम वर्णने ऋषींनीं केलीं आहेत. तो वैदिक ऋषि म्हणतो, “परमेश्वराचा संदेश घेऊन येणारी जी तू, त्या तुला पाहून जर परमेश्वराचें रूप मला न पटेऊ, न समजेल, तर परमेश्वर मला कोण समजावूं शकेऊ ?” इतक्या सुंदर रूपाने ती उषा नटून तेथे उभी आहे, परंतु आमची दृष्टि जाते कोठें तेथे ?

तसेच तो सूर्य पहा. त्याचें दर्शन म्हणजे परमात्म्याचे दर्शन. तो नानाप्रकारचीं चित्रें आकाशात रंगवीत असतो. चित्रकार महिनेच्या महिने कुंचले मारून सूर्योदयाचीं चित्रें रंगवितात. सकाळीं उठून जरा पहा ती परमेश्वराची कला. त्या दिव्य कलेला, त्या अनंत सौंदर्याला, उपमा तरी देता येईल का ! पण पाहतो कोण ? तिकडे तो सुंदर भगवान् उभा आहे आणि हा आणखी पाघरुण अंगावर वेऊन झोंपतो ! तो सूर्य म्हणतो, “आळशा, तूं निजं पाहशील परंतु मी तुला उठवणार आहे.” असें म्हणून आपले ऊबदार किरण गज्रातून शिरवून तो त्या आळशाला उठवतो.

“सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युवश्च”

स्वावरजंगमाचा सूर्य हा आत्मा आहे. चराचराचा तो आधार आहे. ऋषींनीं त्याला “मित्र” असें नाव दिलें आहे.

“ मित्रो जनान् यातयाते ब्रुवाणो

मित्रो दाधार पृथिवीमुत धाम् ”

“ हा मित्र लोकाना हाक मारतो, त्यांना काम करावयास लावतो, त्यांना स्वर्ग-पृथ्वीचें धारण केलें आहे. ” खरोखर च तो सूर्य जीवनाचा आधार आहे. त्याच्या ठिकाणी परमात्मा पहा.

आणि तो पावन गंगा ! मी काशींत असताना गंगेच्या काठावर जाऊन बसावयाचा. रात्रीच्या एकात वेळीं मी जात असें. किती सुंदर व प्रसन्न तो प्रवाह. तिचा तो भव्य गंभीर प्रवाह व तिच्या पोटात सांठवलेले ते आकाशातील अनंत तारे. मी मुका होऊन जात असें. शंकराच्या जटा-जूटानून, म्हणजे च त्या हिमालयांनून, वाहत येणारी ती गंगा, जिच्या तीरावर राजें तृणवत् समजून पेंकून देऊन राजे तपश्चर्येसाठीं येऊन बसत, अशी ती गंगा पाहून मला शांत शांत वाटे. त्या शांतीचें मी कसें वर्णन करूं ? बोलण्याची तेथे सीमा होई. मेल्यावर आपल्या अस्थि तरी गंगेत पडाव्या असें हिंदु मनुष्यास का वाटतें तें समजून येई. तुम्ही हंसा. तुम्ही हंसलात म्हणून काहीं बिघडत नाहीं. परंतु मला या भावना फार पावन व संप्रह करण्यासारख्या वाटतात. मरताना दोन थेंब गंगेचे तोंडात घालतात. ते दोन थेंब म्हणजे परमेश्वर च मुखात अवतीर्ण होतो. ती गंगा म्हणजे परमात्मा. परमेश्वराची तो करुणा वाहून राहिली आहे. तुमची सारी अंतर्बाह्य बाण ही माउली धुवून राहिली आहे. गंगेच्या ठिकाणी परमेश्वर प्रगट झालेला न दिसेल तर तो कोठें दिसणार ! सूर्य, नद्या, तो धो धो करणारा उचंबळणारा विशाल सागर, या सग्या परमेश्वराच्या च मूर्ति.

आणि ते वारे ! कोठून येतात, कोठें जातात, काहीं कळत नाहीं. वारे हे भगवंताचे दूत आहेत. हिंदुस्थानांतील काहीं वारे स्थिर हिमालयावरून येतात तर काहीं गंभीर सागराकडून येतात. हे पवित्र वारे आपल्या छातीस स्पर्श करतात. ते आपणांस जागृत करतात. आपल्या कानात

गुणगुणतात. परंतु या वाण्यांचा संदेश कोण ऐकतो ! जेलरनें आपलें चार ओळींचें आलेलें पत्र न दिलें तर आपण खट्टू होतो. अरे कपाळ-करंट्या, काय आहे त्या चिटोऱ्यांत ? हे परमेश्वराचे प्रेमळ संदेश घटको-घटकीं वाऱ्याबरोबर येत आहेत, ते ऐक.

आणि आपली कामकाज करणारीं गुरें. ती गाय. किती वत्सल, मायाळ व प्रेमळ ! बासरासाठीं दोनदोन तीनतीन मैलावरून रानावनानून धावत येते. वेदांतील ऋषींना डोंगरातून पर्वतातून स्वच्छ पाण्याच्या धो धो धावत येणाऱ्या नद्या पाहून वत्सासाठीं भरलेल्या स्तनांनीं हंबरत येणाऱ्या वत्सल गाईंचीं आठवण होते. तो ऋषि नदीला म्हणतो, “हे देवी, दुधा-सारखें पवित्र पावन मधुर असें पाणी आणणारी तूं धेनूप्रमाणें आहेस. गाईला बनात राहवत नाहीं, तशा तुम्ही नद्या हि डोंगरात राहूं शकत नाहीं. तुम्ही उड्या मारीत तहानेच्या बाळास भेटावयास येता ”

“वाभ्रा इव धेनवः स्यंदमानाः”

वत्सल गाईच्या रूपानें भगवान् दारात उभा आहे.

आणि तो घोडा. किती उमदा, किती प्रामाणिक, किती स्वाभिनिष्ठ ! अरब लोकांचें घोड्यावर किती प्रेम ! ती त्या अरबाची मोष्ट तुम्हाला आहे ना माहीत ? तो अडचणींत सापडलेला अरब सौदागरास घोडा विकण्यास तयार होतो. हातात मोहराची थैली घेऊन तो तबेल्यात जातो. परंतु घोड्याच्या त्या गंभीर प्रेमळ डोळ्याकडे त्याची नजर जाते. मग ती थैली तो फेंकतो व म्हणतो, “जोव गेला तरी हा घोडा मी विकणार नाहीं. माझे काय व्हायचें तें होईल. नाहीं जेवायला मिळालें तर नाहीं. परमात्मा पाहून घेईल.” पाठीवर थार मारता च कसा प्रेमानें फुरफुरतो. कशी त्याची ती आयाळ. खरोखर च घोड्यात अमोल गुण आहेत. त्या सायकलींत काय आहे ! घोड्याचा खरारा करा, तो तुमच्यासाठीं मरेल. तो तुमचा मित्र होईल. माझा एक मित्र घोड्यावर बसावयास शिकत होता. घोडा त्याला

पाडी. तो मजकडे येऊन म्हणाला, “घोडा पाठीवर बसू च देत नाही.” मी त्याला म्हटलें “तुम्ही घोड्यावर फक्त बसावयास जातां, परंतु त्याची सेवा करता का ? सेवा दुसऱ्यांनीं करायची आणि तुम्हीं पाठीवर बसायचें, हें कसें जमेल ? तुम्ही स्वतः त्याला दाणा पाणी द्या, त्याचा खरारा करा आणि मग बसा.” तो मित्र तसें करूं लागला. कांहीं दिवसांनीं तो मजकडे येऊन म्हणाला, “आता घोडा पाडीत नाही.” घोडा हा परमेश्वर आहे. तो भक्ताला का पाडील ? त्याची भक्ति पाहून घोडा नमला. हा भक्त आहे का तिन्हाईत आहे हें घोडा बघतो. भगवान् श्रीकृष्ण स्वतः खरारा करावयाचे व पीतावरानून चंदी चारावयाचे. टेकडो आली, नाला आला, चिखल आला कीं सायकल अडली. परंतु घोडा उज्या मारीत जातो. सुंदर प्रेमळ घोडा म्हणजे परमेश्वराची च मूर्ति.

आणि तो सिंह ! मी बडोद्यास होतो. तेथें पहाटे त्याच्या गर्जनेचा तो गंभीर ध्वनि कानीं यावयाचा. तो आवाज इतका गंभीर व उत्कृष्ट असे कीं हृदय हलत असे. देवळाच्या गामान्यांत जसा आवाज घुमतो तसा तो हृदयगामान्यातील खोल आवाज असे. आणि सिंहाची ती धीरोदात्त व दिलदार मुद्रा ! त्याची ती बादशाही पेट, बादशाही बैभव ! ती भव्य सुंदर आयाळ ! जणू चवऱ्या च त्या वनराजावर दाळल्या जात आहेत ! बडोद्यास बगिच्यात सिंह होता. तेथें तो मोकळा नसे. फेऱ्या घालीत असे पिंजऱ्यांत, त्याच्या डोक्यात कौर्यांचा लेश हि नसे. त्या मुद्रेंत व दृष्टींत कारुण्य भरलेलें दिसे. त्याला जगाची पर्वा जणू नसे. आपल्या च ध्यानात तो दंग दिने. सिंह म्हणजे परमेश्वराची पावन विभूति आहे असें खरोखर वाटतें. आंद्रोक्लिस व सिंह ही गोष्ट मी लहानपणीं वाचली. किती सुंदर आहे ती गोष्ट ! तो भुकेलेला सिंह आंद्रोक्लिसाचे पूर्वीचे उपकार स्मरून त्याचा दोस्त बनतो व त्याचे पाय चाटूं लागतो. हें काय आहे ! आंद्रोक्लिसानें सिंहांतील परमेश्वर

पाहिला होता. शंकराच्या जवळ सिंह सदैव असतो. सिंह ही भगवंताची दिव्य विभूति आहे.

आणि वाचाची काय कमी मौज आहे ? त्याच्या ठिकाणी फार ईश्वरी तेज प्रगट झाले आहे. त्याच्याशी मैत्री राखणे अशक्य नाही. भगवान् पाणिनि अख्यांत शिष्यांस पाठ देत होते. इतक्यात वाच आज मुलें घायरून म्हणाली, “व्याघ्रः व्याघ्रः” पाणिनि म्हणाले, “होय, व्याघ्र म्हणजे काय ? व्याजिप्रतीति व्याघ्रः, ज्याचें घ्राणेंद्रिय तक्षण तो व्याघ्र” वाचाची मुलांना काय भीति वाटली असेल ती असो, परंतु भगवान् पाणिनींना वाच म्हणजे एक निरुपद्रवी आनंदमय शब्द झाला होता. वाच पाहून त्या शब्दाची व्युत्पत्ति ते देऊं लागले. वाचानें पाणिनीस भक्षिलें. वाचाने खाल्लें म्हणून काय झालें ? पाणिनीच्या देहाचा त्याचा गोड वास आला. त्याने मटकावळें. पण पाणिनि पळून गेले नाहींत. शब्दब्रह्माची उपासना करणारे ते. त्यानीं सर्व अद्वैतमय केले होते. व्याघ्राच्या ठिकाणी हि ते शब्दब्रह्म अनुभवून राहिले होते. पाणिनींची ही जी महनीयता आहे तीमुळे व भाष्यात जेंयें जेंयें त्याचा उल्लेख येतो तेथें तेथें ‘भगवान् पाणिनि’ असा गूढभावानें तो केलेला असतो. पाणिनीचे अत्यंत उपकार मानतात.

अज्ञानाघस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मोलितं येन तस्मै पाणिनये नमः ॥

असे भगवान् पाणिनि व्याघ्राच्या ठिकाणीं परमात्मा पाहून राहिले आहेत. ज्ञानदेवांनीं म्हटलें आहे—

वरा येथो पा स्वर्ग । का वरिपडो व्याघ्र

परी आत्मबुद्धीसी भंग । कदा नोहे

अशी महर्षि पाणिनींची स्थिति झाली होती. व्याघ्र ही दैवी विभूति आहे जी गोष्ट ते समजले होते.

तसा च तो साप. सागाळा फार भितात. परंतु साप म्हणजे कडकडीत सोंबळा ब्राह्मण आहे. किती स्वच्छ, किती सुंदर ! यत्किंचित् हि धाण त्याला स्वपत नाही. धाणेरेडे ब्राह्मण किती तरी आढळतात. परंतु धाणेरेडे सर्प कोर्णी पाहिल्या आहे ? एकातांत राहणारा जणू ऋषि च. निर्मळ, सतेज, मनोहर हारासारा हा साप, त्याला का म्यायचें ? आपल्या पूर्वजांनीं तर त्याची पूजा करावयास सांगितलें आहे. काय काय हिंदुधर्मात. खुळें, असें तुम्ही म्हणा. परंतु नागपूजा करावयास सांगितली आहे खरी. लहानपणीं मी आईला गंधाचा नाग काढून द्यावयाचा. मी आईला म्हणें, “याजारात चागलें चित्र मिळतें.” आई म्हणे “तें रद्दी, तें नको. मुलाच्या हातचें तें चागले” मग त्या नागाची पूजा करावयाची. काय आहे हा पागळपणा ? परंतु विचार तर करा. तो सर्प आवण महिन्यात अतिथि म्हणून आपल्या घरी येत असतो. त्याचें विचारण्याचें घर पावसाळी पाण्यानें सारे भरून गेलेलें असतें. मग काय करीऊ तो ? दूर एकातात राहणारा तो ऋषि. तुम्हास उगी च फार त्रास होऊं नये म्हणून बळवणीस लाकडात पडून राहतो. कर्मांत कमी जागा तो व्यापतो. परंतु आपण दंडा घेऊन धावतो. संकटात सापडल्यामुळें अतिथि घरी आला तर त्याला का मारायचें ? सेंट क्रान्सिसची गोष्ट सांगतात कीं जंगलात साप दिसला म्हणजे तो प्रेमानें म्हणायचा, “ये भाऊ ये” ते साप त्याच्या माडीवर खेळत, अंगावर रुळत. हे खोटे नका समजू. प्रेमानर्थ्य ही शक्ति आहे. साप म्हणे विषारी आहे. आणि माणूस काय कमी विषारी आहे ? साप चाबला तरी स्वाचित् चाबतो. तो मुद्दाम चाबत नाही. शेंकडा ९० तर निर्विष च असतात. तो तुमच्या शेतीची रक्षा करतो. शेतीचा नाश करणारे असंख्य क्रिडे व जंतु यांवर तो जगतो. असा हा उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकात-प्रिय सर्प म्हणजे भगवंताचें रूप आहे. आमच्या सर्व देवांत साप कोठें ना कोठें तरी आहे च आहे. गणपतीच्या कमरेला नागाचा करगोटा

आम्ही दिला आहे. शंकराच्या गळ्यात ते घातले आहेत. आणि भगवान् विष्णूला तर नागाचा विछना दिला आहे. यातील गोडो तर पहा. या सर्व गोष्टींचा भावार्थ हा की नागाच्या ठिकाणी ईश्वराची मूर्ति प्रगट झाली आहे. सापांतील परमेश्वराचा परिचय करून द्या.

(५३)

अशा किती गोष्टी सांगू ? मी कल्पना देऊन राहिलो आहे. रामायणाचें सारें सार अशा प्रकारच्या रमणीय कल्पनेत च आहे. रामायणात रितापुत्राचें प्रेम, मायलेकराचें प्रेम, भावाभावातील प्रेम, पतिपत्नीचें प्रेम, हें सारें आहे. परंतु मला रामायण या सार्थी नाही प्रिय वाटत. रामाची वानराशीं दोस्ती स्त्री या गोष्टीमुळे तें मला आवडतें. हल्लीं म्हणतात कीं वानर म्हणजे नागलोक होते, जुने उकरावयाचें हें इतिहासज्ञाचें काम च आहे. मी त्याच्या कामाविषयीं तक्रार नाहीं करीत. परंतु रामानें खरोखरच्या वानराशीं मैत्री जोडली यात काय अशक्य आहे ? राम व वानर दोस्त झाले यात च खरोखर रामाचें रामत्व, रमणीयत्व आहे. तसा च कृष्णाचा गार्दशी संवध. सर्व कृष्णपूजा यावर उभारलेली आहे. श्रीकृष्णाचें चित्र म्हटले म्हणजे सभोवतीं गार्द असावयाच्या च. गोपाल कृष्ण ! गोपाल कृष्ण ! कृष्णापासून गाय अलग कराल तर कृष्ण काय उरला ? आणि रामापासून वानर दूर केले तर रामात तरी काय राम उरला ? रामानें वानराच्या ठिकाणचा हि परमात्मा भाहिला व त्याच्याशीं प्रेमाचे जिह्वाळ्याचे संवध जोडले. रामायणाची ही किल्ली. ही किल्ली सोडल तर गोडी गमवाल. रितापुत्राचें, मायलेकराचें संवध अन्यत्र हि दिसतील. परंतु नरा-वानराची अन्यत्र न दिसणारी मधुर मैत्री रामायणात आहे. वानराच्या ठिकाणचा देव रामायणानें पचनीं पाडला. वानरांना पाहून ऋषींना कौतुक वाटे. रामटेकापासून तो कृष्णा-कांठापर्यंत जमिनीवर पाय न ठेवता झाडावरच्या झाडावर उड्या मारीत हे वानर हिंडत खेळत. अशीं तीं घनदाट जंगलें व तेथें खेळणारे ते वानर

पाहून प्रेमळ ऋषींस काव्य स्फुरे कौतुक वाटे. उपनिषदात ब्रह्माचे डोळे कसे असतात हे सांगतांना वानराच्या डोळ्याप्रमाणे असतात असे म्हटले आहे. वानराचे डोळे चंचळ, चौफेर त्याची नजर, ब्रह्माचे असे च डोळे हवेत. ईश्वराला डोळे स्थिर ठेवून चालणार नाही. तुम्ही आर्ही ध्यानस्थ बसावे, परंतु ईश्वर ध्यानस्थ बसला तर सृष्टीचे कसे होणार ? वानराचे ठिकाणी सर्वांची काळजी घेणारे ब्रह्माचे डोळे ऋषींना दिसत आहेत. वानराच्या ठिकाणी देव पहावयास शिका.

आणि तो मोर ! महाराष्ट्रात मोर फारसे नाहीत. परंतु गुजराथमध्ये फार आहेत. मी गुजराथमध्ये होतो. मला रोज दहाबारा भेल हिंडण्याची संवय. हिंडताना मला मोर दिसावयाचे. आकाशात अन्ने आलेली असावी, पाऊस पडण्याची तयारी असावी, आकाशात काळा गर्द रंग चढलेला असावा आणि मग तो मोर आवाज काढतो. हृदय पिळवटून निघालेला तो टाहो ऐका म्हणजे समजेल. आमचे सारे संगीतशास्त्र मोराच्या या ध्वनीवर उभारले आहे. मोराचा आवाज म्हणजे “पड्जे रौति” हा पहिला षड्ज मोगने दिला व मग कमी अधिक प्रमाणात आपण इतर स्वर बसविले. त्याची ती मेघाकडे असलेली दृष्टि, त्याचा तो खोल आवाज, व मेघाचा धिमिधिमि गडगड आवाज होऊं लागता च त्याचा उभारला जाणारा तो पिसारा ! अहाहा ! त्या पिसान्यासमोर माणसाची सारी ऐट झक मारते. बादशहा नटतो. परंतु मोराच्या पिसान्यासमोर तो काय अधिक नटणार ? केवदा तो भव्य पिसारा, ते सहस्र डोळे, ते नानारंग, त्या अनंत छटा, ती अद्भुत सुंदर मृदु रमणीय रचना, ती बेलखुट्टी, पहा पहा तो पिसारा आणि तेथे परमात्मा हि पहा. ही सारी सृष्टि अशी नटली आहे. सर्वत्र परमात्मा दर्शन देत उभा आहे, परंतु आपण न पाहणारे अमागी. नुकारामानी म्हटले आहे—

देवा आहे सुकाळ देशी, अमाग्यासी दुर्मिश्च ॥

संताना सर्वत्र सुकाळ आहे. परंतु आम्हाला सर्वत्र दुष्काळ.

वेदामध्ये अग्नीची उपासना सांगितली आहे. अग्नि हा नारायण आहे. काय त्याची देदीप्यमान मूर्ति ! दोन लाकडे घासा, प्रगट होतो. पूर्वी कोठे लपला होता कोणास माहीत. किती ऊबदार, किती तेजस्वी ! वेदांचा पहिला ध्वनि निघाला तो च मुळी अग्नीच्या उपासनेनें.

“अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥”

या अग्नीच्या उपासनेनें वेदाना आरंभ झाला, त्या अग्नीकडे तुम्ही पहा. त्या त्याच्या ज्वाळा पाहिल्या म्हणजे मला जीवात्म्याच्या धडपडीची आठवण होते. त्या ज्वाळा घरांतील चुलींतील असोत वा जंगलातील वणव्यातील असोत, बैराग्याला घरदार असें नसतें, त्या ज्वाळा जेथे असतील तेथे त्याची ती धडपड सुरू च आहे. त्यांना सारखी तळमळ लागली आहे. त्या ज्वाळा वर जाण्यासाठीं अधीर असतात. त्या ज्वाळा ईश्वरमुळे हलतात, हवेच्या दावामुळे हलतात, असें तुम्ही शास्त्रज्ञ काही म्हणाल. परंतु माझा तर्क अर्थ हा आहे. तो वर जो परमात्मा आहे, तो तेजःसमुद्र सूर्यनारायण जो वर आहे, त्याला भेटण्यासाठीं त्या सारख्या उद्धा घेत असतात. जन्मल्यापासून मरेपर्यंत सारखी त्याची धडपड सुरू असते. सूर्य हा अंशी व त्या ज्वाळा म्हणजे अंश. अंश अंशीकडे जाण्यासाठीं तडफडत असतो. त्या ज्वाळा विस्रतील तेव्हा च ती धडपड बंद होते, तोंपर्यंत नाही. सूर्यापासून आपलें अंतर फार आहे हा विचार त्याच्या मनात नसतो. पृथ्वीवरून आपल्या शक्तीप्रमाणें उडी मारणें हें च त्यांना माहीत. असा हा अग्नि म्हणजे त्याच्या रूपानें धगधगीत बैराग्य च प्रगट झालें आहे असे वाटतें. म्हणून वेदाचा पहिला ध्वनि “अग्निमीळे” निघाला.

आणि ती कोकिल्या मी कशी विसरूं ? कोणाला ती हांक मारते ? उन्हाळ्यात नदीनाले आटले. परंतु वृक्षाना पल्लव फुटले. कोणी हें वैभव दिलें, कोठें आहे तो वैभवदाता, असें का ती विचारते ? कसा उत्कट

मधुर आवाज ! हिंदुधर्मात कोकिळेचें व्रत च बाळून दिलें आहे. कोकिळेचा आवाज ऐकल्याशिवाय जेवायचें नाहीं असें बायका व्रत घेतात. कोकिळेच्या रूपानें प्रगट झालेला परमात्मा पहावयास शिकविणारें हें व्रत आहे. ती कोकिळा किती सुंदर ध्वनि काढते ! जगू उपनिषद च गाते. तिचा ध्वनि कानावर येतो, परंतु ती दिसत नाहीं. तो ईश्वर कवि ब्रह्मस्वर्य तिच्यासाठीं वेडा होतो व तिला शोधत रानोमाळ भटकतो. इंग्लंडमधील थोर कवि कोकिळेला शोधतो, परंतु भारतांत तर घरांतील सामान्य स्त्रिया कोकिळा न दिसली तर जेवत हि नाहींत ! कोकिळाव्रतामुळे भारतीय स्त्रियांनीं थोर कवींची पदवी प्राप्त करून घेतली आहे. जी कोकिळा परम आनंदाचा मधुर ध्वनि ऐकविते तिच्या रूपानें सुंदर परमात्मा च प्रगट झाला आहे.

कोकिळा सुंदर आणि तो कावळा का रद्दी ? कावळ्याचें हि कौतुक करा. मला तर तो फार आवडतो. त्याचा काळा कुळकुळीत रंग, तो तीव्र आवाज. तो आवाज का वाईट आहे ? तो हि गोड आहे. पंख फडफडवीत येतो तेव्हा किती छान दिसतो तो कावळा. लहान मुलांचें चित्त वेधून घेतो. लहान मुलगा बंद केलेल्या घांता जेवत नाहीं. त्याला बाहेर अंगणांत नेऊन भरवावें लागतें व काऊ चिऊ दाखवीत घास घावा लागतो. कावळ्याबद्दल प्रेम वाटणारें तें मूल, तें का पागल आहे ! तें पागल नाहीं. ज्ञान त्याच्यात भरलेलें आहे. कावळ्याच्या रूपाने प्रगट झालेल्या परमेश्वराशीं तें मूल पटकन एकरूप होतें. आई मातावर दही घाले, दूध घाले, साखर घाले; त्यात त्या मुलाला गोडी नाहीं. कावळ्याचें पंख फडफडवणें, त्याच्या त्या वाकल्या, त्यात त्या मुलाला आनंद आहे. सृष्टीबद्दल लहान मुलाला जें हें कौतुक वाटतें त्यावर तर सारी हसापनीति उभारलेली आहे. हसापाळा सर्वत्र ईश्वर दिसत होता. माझ्या आवडत्या ग्रंथांच्या यादींत मी हसापनीति आधीं घालीन, विसरणार नाहीं. हसापाच्या राज्यांत दोन हातांचा, दोन पायांचा हा मनुष्य प्राणी च तेवढा नाहीं; तेथे कोव्हे-कुत्रे, ससे-लांडगे, कावळे-कांसवें

सारे आहेत. सारे बोलतात, हसतात. एक प्रचंड संमेलन च आहे ते. हसापार्शी सारी चराचर सृष्टि बोलत आहे. त्याला दिव्य दर्शन झाले आहे. रामायण हि या च तत्त्वावर, या च दृष्टीवर, उभारलेले आहे. तुलसीदासांनी रामचंद्र बालपण वर्णिले आहे. राम अंगणात खेळत आहे. जवळ च कावळा आहे. राम हळू च त्याला पकडू नघतो. कावळा दूर जातो. शेवटी राम थकतो. परंतु रामाला एक युक्ति सुचते. हातात बर्फाचा तुकडा घेऊन राम कावळ्याच्या जवळ जातो. राम तुकडा पुढे करतो. कावळा जरा जवळ येतो. असें हे वर्णन करण्यात तुलसीदास पानेच्या पाने भरून राहिले आहेत. कारण तो कावळा परमेश्वर आहे. रामाच्या मूर्तीमधील अंश च त्या कावळ्यात हि आहे. रामाची व कावळ्याची ती ओळख म्हणजे परमात्मा-परमात्म्याची ओळख होय.

(५४)

साराश, अज्ञाप्रकारे या सृष्टीत नाना रूपानी, पवित्र नद्यांच्या रूपाने, विशाल पर्वतांच्या रूपाने, गंभीर सागरांच्या रूपाने, वस्त्रल गाईच्या रूपाने, उमद्या घोड्यांच्या रूपाने, दिलदार सिंहाच्या रूपाने, मधुर कोकिलेच्या रूपाने, सुंदर भोराच्या रूपाने, स्वच्छ व एकातप्रिय सर्पांच्या रूपाने, पंख फडफडवणाऱ्या कावळ्यांच्या रूपाने, धडपडणाऱ्या उवाळांच्या रूपाने, प्रशांत तारकांच्या रूपाने, सर्वत्र परमात्मा भरून राहिला आहे. डोळ्यांना ते पाहण्याची संवय लावावयाची. प्रथम ठळक व सरळ अक्षरे, भगवारीक व जोडाक्षरे शिकली पाहिजेत. जोडाक्षरे शिकेपर्यंत वाचनांत प्रगति होणार नाही. जोडाक्षरे पदोपदी येतील. दुर्जनांच्या ठिकाणचा परमेश्वर हि पहावयास शिकले पाहिजे. राम पटतो, परंतु रावण हि पटला पाहिजे. प्रह्लाद पटतो, हिरण्यकश्यपु हि पटला पाहिजे. वेदात म्हटले आहे.

“नमोनमः स्तेनानां पतये नमोनमः

नमः पुंजिष्टेभ्यो नमो निषादेभ्यः ”

‘ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा

ब्रह्मैवेमे कृतवाः’

“त्या दरबडेखोराच्या नायकाला नमस्कार; त्या क्रूराना, त्या हिंसकाना नमस्कार. हे ठक, हे दुष्ट, हे चोर, सारे ब्रह्मच आहेत. सर्वांना नमस्कार.”

याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ हा की सोपीं अक्षरे पचनीं पाडलींत, कठिण अक्षरे हि पचनीं पाडा. कालाईल या ग्रंथकारानें विभूतिपूजा म्हणून ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यानें नेपोलियनला हि विभूति म्हटलें आहे. येथें शुद्ध परमात्मा नाही, मिसळ आहे. परंतु हा हि परमेश्वर पचनीं पाडला पाहिजे. म्हणून तुळसीदासानां रावणाला रामाचा विरोधी भक्त असें म्हटलें आहे. या भक्ताची तन्हा जरा निराळी. अग्नीमुळे पाय भाजतो व सुजतो. परंतु सुजलेला भाग हि शेकून मूज उतरते. एक च तेज. आविर्भाव निराळे. राम आणि रावण याच्या ठिकाणीं आविर्भाव निराळा दिसला तरी तो एका च परमेश्वराचा आहे.

स्थूल व सूक्ष्म, सरळ व मिसळ, सोपीं अक्षरे व जोडाक्षरे, सारे शिका. आणि शेंवटीं परमेश्वराशिवाय एक हि स्थळ नाहीं हें अनुभवा. अणुरेणूत हि तो च आहे. मुंगीपासून तों ब्रह्माडापर्यंत सर्वत्र परमात्मा भरून राहिला आहे. सर्वांची सारखी च काळजी वाहणारा, कृपाळु, ज्ञान-मूर्ति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुंदर, असा परमात्मा सभोंवतीं सर्वत्र उभा आहे.

रविवार
२४-४-१२ }

अध्याय अकरावा

(५५)

बंधूनी, गेल्या खेपेस या विश्वातील अनंत वस्तूंत भरून राहिलेला परमात्मा कसा ओळखावा, हे जे विराट् प्रदर्शन डोळ्यांना दिसते ते कसे पचवावे, त्याचा अभ्यास आपण केला. आधी ठळक मग बारीक, आधी सरळ मग मिसळ, अशाप्रकारे सर्व वस्तूतील परमात्मा पहावयाचा, त्याचा साक्षात्कार करून घ्यावयाचा, अर्हर्निश अभ्यास करून सर्व विश्व आत्मरूप पहावयास शिकावयाचे असे मागच्या अध्यायांत आपण पाहिले.

आज अकरावा अध्याय पहावयाचा आहे. या अध्यायात भगवतांनी प्रत्यक्ष आपले रूप दाखवून अर्जुनावर परम कृपा प्रगट केली आहे. अर्जुन देवाला म्हणाला, “देवा, तुझे ते संपूर्ण रूप मला पहावेसे वाटते. ज्या रूपात तुला सर्व महान् प्रभाव प्रगट झालेला आहे, असे रूप मला डोळ्यांनी पहावयास मिळो.” अर्जुनाची ही विश्वरूपदर्शनाची मागणी होती.

आपण विश्व, जग, हे शब्द वापरतो. हे जग म्हणजे विश्वाचा एक लहानसा भाग आहे. या लहानशा तुकड्याचे हि आकलन आपणास नाट होत नाही. विश्वाच्या हिशोबाने पाहिले तर हे आपणास मोठे वाटणारे जग म्हणजे आतिशय तुच्छ वस्तु आहे, असे कळून येईल. आकाशात रात्रीच्या वेळी बर जरा दृष्टि फेंकली तर ते अनंत गोळ दिसतात. आका-

शाच्या अंगणांतीच ती रागोळी, ती छोटी छोटी सुंदर कुले, त्या लुकलुक करणाऱ्या लाखां तारका, त्यांचे स्वरूप माहीत आहे का ? त्या लहान तारका प्रचंड आहेत. अनंत सूर्य त्याच्यात मावतील. रसरसलेले, तेजोमय अवलू धातूचे ते गोल आहेत. अशा या अनंत गोलाचा हिशोब कोण करील ? ना अंत, ना पार. नुसत्या डोळ्यांना हजारों गोल दिसतात. दुर्बिणीनून पाहू तर कोट्यवधि दिसतात. आपखी मोठी दुर्बिण आपाल तर परार्धावधि दिसतील. आणि शेंवटी याचा अंत कोठे आहे, कसा आहे, हे समजणार नाही. ही जी अनंत मृष्टि खाली वर सर्वत्र पसरलेली आहे, तिचा लहानसा तुकडा म्हणजे हें जग. परंतु हें जग हि किती विशाल दिसेल !

ही विशाल मृष्टि ही परमेश्वरी स्वरूपाची एक बाजू झाली. आता दुसरी बाजू आहे. ती म्हणजे काळाची. आपण पाठीमागचा काळ जर लक्षात घेतला तर इतिहासाच्या मर्यादेत फार फार तर दहा हजार वर्षे आपण मागे जातो. आणि पुढचा काळ तर लक्षात च येत नाही. इतिहासाचा काळ दहा हजार वर्षांचा व स्वतःचे जे जीवन त्याचा काळ तर जेमतेम शंभर वर्षे ! वास्तविक काळाचा विस्तार अनादि व अनंत आहे. किती काळ झाला त्याचा हिशोब नाही. पुढे किती आहे त्याची कल्पना नाही. आपलें जग जसे विश्वाच्या मानाने तुच्छ, त्याप्रमाणे ही इतिहासाची दहा हजार वर्षे अनंत काळाच्या मानाने काही च नाहीत. भूतकाळ अनादि आहे व भविष्यकाळ अनंत आहे. लहानसा वर्तमानकाळ बोलतां बोलतां भूतकाळात जात आहे. वर्तमानकाळ खरोखर कोठे आहे हें दाखवायला जेव्हा तो तो भूतकाळांत बुडून जातो. असा अत्यंत चपळ वर्तमानकाळ तेवढा आपला आहे. मी आता बोलत आहे, परंतु तोंडांतून शब्द आज नाही तो च तो भूतकाळात गडप होतो. अशी ही महान् काळ-नदी सारखी वाहत आहे. तिचा उगम माहीत नाही, अंत माहीत नाही. मध्यंतरीचा थोडासा प्रवाह मात्र दृष्टीस पडतो.

अशा रीतीने एका बाजूस स्थळाचा प्रचंड विस्तार व दुसऱ्या बाजूस काळाचा प्रचंड ओघ, अशा दोन्ही दृष्टींनी सृष्टीकडे पाहू लागलो म्हणजे कल्पनेस किती हि ताण दिला तरी तिचा अंत लागणार नाही हे कळून येते. तिन्ही काळात व तिन्ही स्थळात, भूत-भविष्य-वर्तमानात, त्याप्रमाणे च. वर, खाली व येथे, असा सर्वत्र भरून राहिलेला जो विराट् परमेश्वर, तो एकदम एका च वेळीं पहावयास सापडावा, परमेश्वराचे त्या रूपात दर्शन व्हावे, अशी अर्जुनास इच्छा झाली आहे. या इच्छेनून हा अकरावा अध्याय प्रगट झाला आहे.

अर्जुन भगवंतास अत्यंत प्रिय होता. किती प्रिय होता ? इतका प्रिय की दहाव्या अध्यायात कोणत्या कोणत्या स्वरूपात माझे चिंतन करई सांगतांना, पांडवात जो अर्जुन आहे त्याच्या ठिकाणीं माझे चिंतन करीत जा, असें भगवान् सागत आहेत. “पांडवात धनंजय” असें श्रीकृष्ण म्हणतात. यापेक्षा प्रेमाचा पागलपणा, प्रेमवेडेपणा कोठे असेल ? प्रेम किती वेढें होऊं शकतें याचें हें उदाहरण आहे. अर्जुनावर भगवंताची अपार प्रीति. त्या प्रीतीसाठीं हा अकरावा अध्याय प्रसादरूप आहे. दिव्य रूप पहावयाची अर्जुनाची इच्छा त्याला दिव्य दृष्टि देऊन भगवंतांनीं पुरी केली. अर्जुनाला त्यांनीं प्रेमाचा प्रसाद दिला.

(५६)

त्या दिव्य रूपाचें सुंदर वर्णन, भग्न वर्णन, या अध्यायात आहे. हें सारे जरी खरें, तरी या विश्वरूपाबद्दल विशेष लोभ मला दाखविता येत नाही. मी लहान रूपावर संतुष्ट आहे. जें लहान साजिरें गोजिरे रूप मला दिसतें, त्यातील गोडी अनुभवावयास मी शिकलों आहे. परमेश्वराचे तुकडे नाहीत. परमेश्वराचे जें रूप पहावयास सांपडलें तें त्याचा एक तुकडा आहे व बाकोचा परमेश्वर बाहेर उरला आहे, असें मला भासत नाही. जो परमेश्वर विराट् विश्वांत भरून राहिला आहे. तो संपूर्ण तसाच्या तसा

लहानशा मूर्तीत, एखाद्या मातीच्या कणात हि आहे, कमो नाही. अमृताच्या सिंधूत जी गोडी, ती च एका बिंदूत हि असते. अमृताचा जो लहानसा बिंदु मला लाभला आहे, त्याची गोडी चाखावी असें मला वाटते. मीं मुद्दाम अमृताचा दृष्टांत घेतला आहे. पाण्याचा किंवा दुधाचा नाही. पेलामर दुधात जी गोडी, ती च लोढामर दुधात असणार. परंतु गोडी ती च असली, तरी पुष्टि तेवढी च नाही. थेंबमर दुधापेक्षा पेलामर दुधात अधिक पुष्टि आहे. परंतु अमृताच्या दृष्टांतात तसें नाही. अमृताच्या समुद्रातील गोडी अमृताच्या एका थेंबात आहे च, शिवाय तेवढी च पुष्टि हि आहे. थेंबमर अमृत घशाखालीं गेलें तरी अमृतत्व च मिळणार.

त्याप्रमाणें जी दिव्यता, जी पवित्रता, परमेश्वराच्या विराट् स्वरूपात आहे, ती च लहानशा मूर्तीत हि आहे. एक मूठमर गहूं नमुन्यादाखल मला कोणी दिले. त्यावरून गव्हाची ओळख मला जर झाली नाही तर गव्हाचे पोतें जरी माझ्यासमोर आणून टाकलें तरी ती कशी होणार ? जो लहान ईश्वराचा नमुना डोळ्यासमोर उभा आहे, त्यानें जर ईश्वराची ओळख पटली नसेल तर विराट् परमेश्वर पाहून ती कशी पटेल ? धाकटे, मोठे, यात काय आहे ? धाकट्या रूपाची ओळख पटली कीं मोठ्याची पटेल, म्हणून देवानें मोठें रूप दाखवावें अशी मला हौस नाही. अर्जुनाप्रमाणें विश्वरूपदर्शनाची मागणी करण्याची माझी योग्यता हि नाही. शिवाय मला जे दिसत आहे तें म्हणजे विश्वरूपाचा तुकडा आहे असें. नाही. तसविरीचा एखादा फुटलेला तुकडा आणला तर त्यावरून सर्व तसविरीची कल्पना आपणांस येणार नाही. परंतु परमात्मा कांहीं असा तुकड्याचा बनलेला नाही. परमात्मा कापलेला नाही, खंड खंड केलेला नाही. लहानशा स्वरूपात हि तो अनंत परमेश्वर साराच्या सारा साठवलेला आहे. छोटा फोटो ब मोठा यांत काय फरक ? जें मोठ्यांत तें च सारें तसेंच्या तसें छोट्यांत हि असतें. छोटा फोटो म्हणजे मोठ्या फोटोचा कांहीं तुकडा नव्हे.

लहान टाडपात अक्षरें असलीं तरी अर्थ तो च. मोठ्या टाडपांत असलीं तरी अर्थ तो च. मोठ्या टाडपात मोठा अर्थ, आणि छोट्यात छोटा असे काही नाही.

या च विचारपद्धतीचा मूर्तिपूजेला आधार असतो. मूर्तिपूजेवर अनेकांनीं हलके चढविले आहेत. बाहेरच्या व इथल्या हि कित्येक विचार-कांनीं मूर्तिपूजेला दोष दिला आहे. परंतु मी जसजसा विचार करतो, तसतशी मूर्तिपूजेतील दिव्यता माझ्यासमोर स्पष्ट उभी राहते. मूर्तिपूजा म्हणजे काय ? एका लहानशा वस्तूंत सर्व विश्व अनुभवण्यास शिकणे म्हणजे मूर्तिपूजा. लहानशा खेड्यात हि ब्रह्मांड पहावयास शिकणे ही गोष्ट का खोटी आहे ? ही कल्पना नवून प्रत्यक्ष अनुभवाची गोष्ट आहे. विराट् स्वरूपात जें आहे तें च लहानशा मूर्तीत, तें च एखाद्या मृत्कणात. त्या मातीच्या टेकळ्यात आंबे, केळी, गहू, सोने, तांबे, रुपें, सारे आहे. सर्व सृष्टि त्या कणात आहे. व्याप्रमाणे एखाद्या लहानशा नाटकमंडळीत तीं च पात्र निरनिराळीं रुपें घेऊन रंगभूमीवर येतात, त्याप्रमाणें च परमेश्वराचे आहे. किंवा जसा एखादा नाटककार स्वतः नाटक लिहितो व नाटकांत काम हि करतो, त्याप्रमाणे च परमात्मा हि अनंत नाटकें लिहितो व आपण अनंत पात्रांनी नटून ती रंगभूमीवर दाखवितो. या अनंत नाटकातील एक पात्र ओळखलें की सारे ओळखल्यासारखें होईल.

काव्यातील उपमा-दृष्टान्ताना जो आधार तो च मूर्तिपूजेस हि आधार. एखादी गोल वस्तु पाहिली म्हणजे आनंद होतो. कारण तेथे व्यवस्थितपणा असतो. व्यवस्थितपणा हें ईश्वराचें स्वरूप आहे. ईश्वराची सृष्टि सर्वांगसुंदर आहे. तिच्यात व्यवस्थितपणा आहे. ती गोल वस्तु म्हणजे व्यवस्थित ईश्वराची मूर्ति. परंतु जंगलात वाढलेलें वाकडें झाड, ती हि ईश्वराची च मूर्ति. तेथें ईश्वराचा स्वच्छंदीपणा आहे. त्या झाडाला बंधन नाही. ईश्वराला कोण बंधन घालणार ? तो बंधनातीत परमेश्वर त्या वाकड्या

झाडांत आहे. एखादा सरळ खांब पाहिला तर ईश्वराची समता तेथे दिसते. नक्षीचा खांब पाहिला तर आकाशांत नक्षत्रांची रांगोळी काढणारा परमेश्वर तेथे दिसतो. कापून छाटून व्यवस्थित केलेल्या एखाद्या बागेत ईश्वराचे संयमी स्वरूप दिसते, तर विशाल जंगलात ईश्वराची भव्यता व स्वतंत्रता दिसते. जंगलात हि आनंद होतो, व्यवस्थित बागिच्यात हि होतो. मग आपण का वेडे आहोत ? वेडे नाही. आनंद दोहोंत हि होतो. कारण ईश्वरी गुण प्रत्येकात प्रगट झाला आहे. गुळगुळीत शालग्रामांत जे ईश्वरो तेज ते च त्या ओवडधोवड नर्मद्या गणपतीत आहे. मला ते विराट् रूप निराळें दिसले नाही तरी चालेल.

परमेश्वर सर्वत्र निरनिराळ्या वस्तूंत निरनिराळ्या गुणांनी प्रगट झालेला आहे व म्हणून आपणास आनंद होतो, त्या वस्तूंविषयी आत्मीयता वाढते. आनंद होतो म्हणजे उगीच च नव्हे. आनंद का होतो ? कांहीं तरी नातं असतं म्हणून आनंद होतो. मुलाला पाहता च आईला आनंद होतो. कारण ती नातें ओळखते. प्रत्येक वस्तूची परमात्म्याचे नातें जोडा. माझ्यामध्ये जो परमेश्वर आहे तो च त्या वस्तूत आहे. असा हा संबंध वाढविणें म्हणजे च आनंद वाढविणे. आनंदाची अन्य उपपत्ति नाही. प्रेमाचा संबंध सर्वत्र जोडू लागा म्हणजे मग पहा कशी मौज होते ती. मग अनंत मूर्धोतील परमात्मा अणुरेणूत हि दिसेल. एकदा ही दृष्टि आली म्हणजे मग काय हवे ? परंतु यासाठी इन्द्रियांना बळण लावले पाहिजे. भोगवासना सुटून प्रेमाची पवित्र दृष्टि आली म्हणजे मग प्रत्येक वस्तूत ईश्वर च दिसेल. उपनिषदात आत्म्याचा रंग कसा असतो याचे सुंदर वर्णन आहे. आत्म्याचा रंग कोणता सागावयाचा ? ऋषि प्रेमाने म्हणतात—

“यथा अयं इन्द्रगोपः”

हा जो लाल लाल रेशमासारखा मऊ मृगाचा किडा, त्याच्यासारखें आत्म्याचे रूप जाहे. तो मृगाचा किडा पाहिला म्हणजे किती आनंद होतो. हा आनंद

का होतो. ? माझ्या ठिकाणी जो भाव आहे, तो च त्या इंद्रगोपाच्या ठिकाणी आहे. त्याचा माझा संबंध नसता तर मला आनंद होता ना. माझ्या ठिकाणी जो सुंदर आत्मा आहे तो च इंद्रगोपाच्या ठिकाणी आहे म्हणून त्याची उपमा दिली. उपमा का देतो, तिने आनंद का होतो ? त्या दोन्ही वस्तूत साम्य असते म्हणून आपण उपमा देतो आणि त्यामुळे आनंद होतो. जर उपमेय व उपमान अगदी निराळ्या वस्तु असतील तर आनंद होणार नाही. “मीठ तिखटासारखे आहे” असे कोणी म्हटले तर त्याला आपण वेडा म्हणू. परंतु “तारे फुलांसारखे आहेत” असे कोणी म्हटले तर साम्य दिवून आनंद होतो. मीठ तिखटासारखे आहे असे म्हणण्यात सादृश्य अनुभवास येत नाही. परंतु एखाद्याची दृष्टि तितकी मोठी झाली असेल, जो परमात्मा मिठात तो च तिखटात, हे दर्शन व्याख्या झाले असेल, तो मीठ कसे ? तर तिखटासारखे, या म्हणण्यात हि आनंद अनुभवील. साराश, ईश्वरी रूप प्रत्येक वस्तूत ओतप्रोत भरलेले आहे. तेवढ्यासाठी विराट् दर्शनाची आवश्यकता नाही.

(५७)

शिवाय ते विराट् दर्शन मला सहज तरी कसे होईल. लहान सगुण सुंदर रूपात मला जे प्रेम वाटते, जी आपुलकी वाटते, जी गोडी वाटते, तिचा अनुभव विश्वरूप पाहताना कदाचित् येणार नाही. अर्जुनाची ती च स्थिति झाली, तो थरथर कांपत शेंबटी म्हणतो, “देवा, तुझे ते पूर्वीच गोड रूप दाखव.” विराट् स्वरूप पाहण्याची इच्छा करू नका, असे अर्जुन स्वानुभवाने सागत आहे. ईश्वर तिन्ही काळी तिन्ही स्थळी व्यापून राहिला आहे ते च बरे. तो सर्व एकवटून भगवद्गीत गोळा माझ्यासमोर येऊन उभा राहिला तर माझी काय दशा होईल ? तारका कशा शात दिसतात. जणू त्या माझ्याजवळ दुरून बोलताहेत असे वाटते. परंतु दृष्टीला शात करणारी ती तारका जवळ आली तर ती जळती आग आहे. मी मग माजून च निघेन. ईश्वराची ही अनंत ब्रह्मांडे जेथे आहेत तेथे ती तशी च अंधू देत. ती

सारीं एका खोलींत आणण्यात काय मौज ? मुंबईच्या त्या कबुतरखान्यांत हजारों कबुतरें राहतात. तेंथें का मोकळेपणा आहे ? तें दृश्य चमत्कारिक वाटते. खाली, वर, येथें, तिन्ही स्थळीं सृष्टि विभागून राहिली आहे, यात च गोडी आहे. जसें स्थलात्मक सृष्टीचें, तसें च कालात्मक सृष्टीचें. आपणास भूतकाळचे आठवत नाही व पुढचें कळत नाही हें आपल्या कल्याणाचें च आहे. ज्या वस्तु खास परमेश्वराच्या सत्तेच्या असतात, ज्यावर मनुष्यप्राण्याची सत्ता कधीं नसते, अशा पाच वस्तु कुराणांत सांगितल्या आहेत. त्यात एक वस्तु “भविष्यकाळचें ज्ञान” ही सांगितली आहे. आपण अंदाज करतो. परंतु अंदाज म्हणजे ज्ञान नव्हे. भविष्याचें ज्ञान आपल्याला नाही हें आपल्या कल्याणाचें च आहे. तसें च भूतकाळ आठवत नाही हे हि खरोखर चांगलें आहे. एखादा दुर्जन मनुष्य जरी चांगला होऊन माझ्यासमोर आज्ञा तरी मला त्याचा भूतकाळ आठवून त्याच्याबद्दल आदर वाटत नाही. त्यानें किती जरी सांगितलें तरी त्याचीं तीं पूर्वींचीं पापें मला विसरता येत नाहीत. तो मनुष्य मरून, रूप बदलून, परत येईल तेव्हा च त्याच्या पापाची जगाला विस्मृति पडेल.

पूर्व-स्मरणानें विकार वाढतो. हें पूर्वीचें सारें ज्ञान च जर नष्ट झालें तर सगळें संपलें. पापपुण्याची विस्मृति पडावयास एखादी युक्ति पाहिजे. ती युक्ति म्हणजे मरण. ह्या जन्माच्या वेदना च जर असप्र होत आहेत, तर मागच्या जन्मीचा कचरा कशाला तपासतोस ? या च जन्माच्या खोलींत का कचरा कमी आहे ? बाळपण सुद्धा आपण पुष्कळ विसरतो. विस्मरण पडणें चांगलें. हिंदुमुस्लीम ऐक्यासाठीं भूतकाळचें विस्मरण हा च उपाय आहे. औरंगजेबाने जुलूम केला. किती दिवस घोळीत बसणार हें ? रतनबाईचें गुजराथीत गरबा-गीत आहे तें आपण येथें पुष्कळ वेळां ऐकत असतो. त्यात शेंबर्दी म्हटलें आहे. “जगात सर्वांचें यश शेंबर्दी राहिल. पापाचें विस्मरण पडेल” काळ चाळणी मारीत आहे. इतिहासांतील चांगलें तेवढें घेतलें पाहिजे, पाप फेंकून दिलें पाहिजे. वाईट सोडून चांगलें च जर

मनुष्य लक्षात ठेवोल तर सोनें होईल. परंतु तसें होत नाही. म्हणून विष्णू-
णाचो फार जरूर आहे. त्यासाठी देवाने मरण निर्मिळें आहे.

सारांश, जग जसें आहे तसें च मंगल आहे. काठस्थलात्मक जग एके
ठिकाणीं सारें जवळ आणण्याचो जरूर नाही. अति परिचयात स्वारस्य
नाहीं. काहीं वस्तूंची सलगी करावयाची असते, काहीं पाहून दूर अंतरावर
रहावयाचें असतें. गुढ असता तर नम्रतेनें दूर वचू. आईच्या माडीवर
जाऊन वचू. ज्या मूर्तीजवळ जसें वागावयास हवें तसें वागले पाहिजे.
फुलाळा जवळ करावे, अग्नीला बेतात राखावे. तारका दुरून च सुदूर.
तसें च सृष्टीचें. अति दूर असलेली तो सृष्टि अति जवळ आणण्यात
अधिक आनंद होईल असे नाहीं. जी वस्तु जेथे आहे ती तेथे च अपू दे.
त्यात च स्वारस्य आहे. दुरून जी वस्तु दिसते ती जवळ आणल्याने
मुलावह होईल च असे नाही. ती तशी दूर ठेवून च तिच्यातील रस चाल.
धटिंगण होऊन, फार सलगी करून, अति परिचय करून घेण्यात अर्थ नाही.

सारांश, तिन्ही काळ आण्णासमोर उभे नाहीत हें चांगलें आहे. तिन्ही
काळांतील ज्ञान होण्यात आनंद द्विवा कल्याण आहे च असे नाही.
अर्जुनाने प्रेमानें हट्ट घेतला, प्रार्थना केली, व देवाने तो पुरविलो.
भगवंतानीं आपलें तें विराट् स्वरूप त्याच्या दाम्बविके. परंतु मला परमेश्वराचे
छोटे रूप पुरेसें आहे. हे छोटे रूप म्हणजे काहीं परमेश्वराचा तुकडा तर
नाहीं च. आणि समजा हा परमेश्वराचा एक तुकडा असला तरी त्या अफाट
विशाल पुतळ्याचा एक पाय, किंवा एका पायाची अंगुली च, मला दिसली
तरी सुद्धा मी म्हणोन, “अहोभाग्य माझे” ! मी अनुभवानें हें शिकलों
आहें. जमनालाजर्जनीं जेव्हा वर्व्याला लक्ष्मीनारायणाचे मंदिर अस्पृश्यासाठीं
खुलें केलें त्यावेळेस मी दर्शनास गेलों होतों. पंचरा वीम मिनिटें ते रूप
पाहत होतों. माझी समाधि लागल्यासारखी स्थिति झाली. देवाचें तें
मुख, ती छाती, ते हात, पाहत पाहत मी पायाशीं आलों आणि चरणावर च

माझी दृष्टि हेंवटीं स्त्रिज झाली. “गोड तुम्ही चरण-सेवा” ही च भावना हेंवटीं राहिली. लहानशा रूपात जर तो महान् प्रभु मावत नसेल तर त्या महापुरुषाचे चरण दिसले तरी पुरे. अर्जुनानें ईश्वराला प्रार्थना केली. त्याचा अधिकार मोठा होता. त्याची किती सलग्गी, किती प्रेम, कसा सख्यभाव ! माझी काय योग्यता आहे ? मला चरण च पुरे. माझा अधिकार तितका च.

(५८)

त्या परमेश्वराच्या दिव्यरूपाचें जें वर्णन आहे तेथें बुद्धि चालविण्याची माझी इच्छा नाहीं. तेथे बुद्धि चालविणे म्हणजे पाप आहे. त्या विश्वरूप वर्णनाचे ते पवित्र श्लोक वाचावे व पवित्र व्हावे. बुद्धि चालवून परमेश्वराच्या त्या रूपाचे तुकडे हरावे असें मला वाटत नाहीं. ती अघोर उपासना होईल. अघोरपंथी लोक स्मशानात जाऊन प्रेत फाडतात व तत्रोपासना करतात, तसे च ते होईल. तें परमेश्वराचे दिव्य रूप

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो

विश्वतो बाहुत विश्वतस्यात्

असे ते विशाल व अनंतरूप, त्याच्या वर्णनाचे श्लोक गावे, ते श्लोक गाऊन मन निष्कार व पवित्र करावे.

परमेश्वराच्या ह्या सर्व वर्णनात एके ठिकाणी च बुद्धि विचार करूं लागते. परमेश्वर अर्जुनाला म्हणतो, “अर्जुना हे सारे मरणारे आहेत. तूं निमित्तमात्र हो. मी सर्व काही करणार आहे. ” एवढा च आवाज मनात पुमतो. ईश्वराच्या हातातलें आपणास हत्यार व्हावयाचें हा विचार मनात आला म्हणजे बुद्धि विचार करूं लागते, ईश्वराच्या हातांतील हत्यार कसें व्हावयाचें ? ईश्वराच्या हातातील मीं मुरली कसें व्हावयाचें ? त्यानें मला ओठाशीं धरून माझ्यातून मधुर सूर काढावयाचे, मला वाजवावयाचें, हें कसें व्हावें ? मुरली व्हावयाचें म्हणजे पोळळ व्हावयाचें. पण मी तर विकारानीं, वासनानीं, खच्चून भरलों आहे. माझ्यांतून मधुर आवाज निघावयाचा कसा ? माझा आवाज बंद आहे. मी घन वस्तु आहे. माझ्यांत अहंकार

भरलेला आहे. मला निरहंकार झाले पाहिजे. मी पूर्ण मोकळ्या, पोकळ, जेव्हा होईन तेव्हा परमेश्वर मला वाजवील. परंतु परमेश्वराच्या ओठातील मुरली शोणे घाडसाचें आहे. त्याच्या पायांतील वहाण बऱू म्हाटलें तरी हि तें सोपें नाही. परमेश्वराच्या पायाला जखम होऊं नये अशी ती मृदु वहाण असावी. परमेश्वराचे पाय व काटे याच्या मध्ये मला पडावयाचें आहे. मला स्वतःला कमवून घेतलें पाहिजे. माझी चामडो सोवून तें कातडे सारलें कमावले पाहिजे, मऊ केलें पाहिजे. तेव्हा परमेश्वराच्या पायातील जोडा व्हावयाचें हे हि सोपें नाही. परमेश्वराच्या हातातील हत्यार व्हावयाचें तर मी दहा शेर वजनाचा लोखंडी गोळा बनून चालणार नाही. तपश्चर्येच्या सहाणेवर मी स्वतःला धार लावून घेतली पाहिजे. ईश्वराच्या हातांत माझ्या जीवनाची तळवार झळकली पाहिजे. असा हा आवाज माझ्या बुद्धीवर उठत राहतो. देवाच्या हातातील हत्यार व्हावयाचें, या विचारात च फार लक्ष लागून जातें. हें कसे करावयाचें, कसे व्हावयाचें, ते शेंवटच्या श्लोकात भगवंतानीं स्वतः च सांगितलें आहे. शंकराचार्यांनी आपल्या भाष्यात या श्लोकाला 'सर्वार्थसार' सर्व गीतेचें सार, असें म्हटलें आहे. तो कोणता श्लोक ?

“मत्कर्महन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाडव ॥”

“माझ्या कर्मांत जो मज भक्तीने भरला असे

जगीं निःसंग निर्वैर मिळे तो मज मत्पर”

याचें जगांत कोणाशीं वैर नाही, जो तटस्थ राहून जगाची निरपेक्ष सेवा करित आहे, जें जें करील तें तें मला जो देत आहे, माझ्या भक्तीने भरला आहे, क्षमावान्, निःसंग, विरक्त, प्रेमळ, असा जो भक्त; तो परमेश्वराच्या हातातील हत्यार बनतो. असें हें सार आहे.

रविवार

२-५-३२

अध्याय बारावा

(५९)

गंगेचा ओष सर्वत्र पावन व पवित्र. परंतु हरिद्वार, काशी, प्रयाग, अशीं स्थाने अधिक पवित्र आहेत. त्यांनीं सर्व संसार पावन केला आहे. भगवद्गीतेची तशी च स्थिति आहे. भगवद्गीता आरंभापासून अंतापर्यंत सर्व च पवित्र आहे. परंतु मध्यंतरी काहीं अध्याय तीर्थक्षेत्रें झाले आहेत. ज्या अध्यायाबद्दल आज बोलावयाचें आहे तो अध्याय मोठा पावन, तीर्थ, झालेला आहे. प्रत्यक्ष भगवान् च या अध्यायाला अमृतधार असें म्हणत आहेत. “ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते.” हा लहानसा वीस श्लोकांचा अध्याय, परंतु अमृताची धार आहे. अमृताप्रमाणें मधुर आहे, संजीवन आहे. या अध्यायात भगवंताच्या मुखातून भक्तिरसाच्या महिम्याचें तत्त्व गाडलें गेलें आहे.

वास्तविक सहाव्या अध्यायापासून भक्तीच्या तत्त्वाला प्रारंभ झाला आहे. पांचव्या अध्यायाच्या समाप्तीपर्यंत जीवनाचें शास्त्र पाहिलें. स्वधर्माचरणानें कर्म, त्याला साहाय्यक असें मानसिक साधनारूप विकर्म, या दोहोंच्या साधनेनें संपूर्ण कर्म भस्म करणारी अन्तिम अकर्माची भूमिका, या गोष्टींचा पहिल्या पाच अध्यायापर्यंत विचार झाला. येथें जीवनाचें शास्त्र संपून गेलें. पुढे सहाव्या अध्यायापासून एका अर्थानें भक्तितत्त्वाचा च विचार अकराव्या अध्यायाच्या अखेरपर्यंत झाला. एकाग्रतेपासून सुरवात झाली.

सहाय्या अध्यायात चित्ताची एकाग्रता कशी होईल, त्याची साधने कोणती, चित्ताच्या एकाग्रतेची आवश्यकता कशी आहे, हे सांगितले आहे. अकराव्या अध्यायात समग्रता सांगितली. एकाग्रतेपासून समग्रतेपर्यंत एवढी मोठी मजल आपण कसकशी गाठली ते पाहिले पाहिजे.

चित्ताच्या एकाग्रतेपासून सुरुवात झाली. ही एकाग्रता झाल्यावर कोणत्या हि विषयाचा विचार मनुष्य करू शकेल. चित्ताच्या एकाग्रतेचा उपयोग—माझ्या आवडीचा विषय घेतला तर—गणिताच्या अभ्यासास होऊ शकेल. अवश्य फललाभ होईल. परंतु चित्ताच्या एकाग्रतेचे हे सर्वोत्तम साध्य नव्हे. गणिताच्या अभ्यासाने एकाग्रतेची पूर्ण कसोटी होत नाही. गणितात किंवा अशाच एखाद्या ज्ञान-प्राप्तात चित्ताच्या एकाग्रतेने यश मिळेल. परंतु ही खरी परीक्षा नव्हे. म्हणून सातव्या अध्यायात ही नजर देवाच्या चरणाकडे पाहिजे असे सांगितले. आठव्या अध्यायात ईश्वरचरणीं एकाग्रता सारखी रहावी, वाणी, कान, डोळे, सतत त्याच्या ठिकाणी रहावे, म्हणून आमरण प्रयत्न करावे असे सांगितले आपल्या सर्व इंद्रियांना हा अभ्यास झाला पाहिजे. “पडिले बळण इंद्रिया सकळा । भाव तो निराळा नाही दुजा ॥” असे झाले पाहिजे. सर्व इंद्रियांना भगवंताचे वेड लागले पाहिजे. जवळ कोणी विलाप करीत असो वा भजन करीत असो, कोणी वासनांची जाळी विणीत असो किंवा विरक्त अशा सज्जनाचा, संतांचा, समागम असो, सूर्य असो वा अंधार असो, मरणकाली परमेश्वर चित्तासमोर उभा राहील अशा तऱ्हेने जन्मभर सर्व इंद्रियांस बळण लावून घेणे ही सातत्याची शिक्कण आठव्या अध्यायात दिलेली आहे. सहाव्या अध्यायात एकाग्रता, सातव्यात ईश्वराभिमुख एकाग्रता, म्हणजेच ‘प्रपत्ति,’ आठव्यात सातत्ययोग, नवव्यात समर्पणता, शिक्कविली आहे. दहाव्या अध्यायात क्रमिकता सांगितली आहे. पायरो पायरीने ईश्वराचे रूप कसे पचनी पाडावे, मुंगीपासून तों ब्रह्मदेवार्थीत भरून राहिलेला परमात्म

हळू हळू कसा जिरवावा हें सांगितलें. अकराव्या अध्यायांत समप्रता सांगितली, विश्वरूप दर्शनाला च मो समप्रतायोग म्हणतो. विश्वरूप-दर्शन म्हणजे एखाद्या लहानशा धुळीच्या कणात हि संबंध विश्व भरलेलें आहे याचा अनुभव घेणें. हें च विराट् दर्शन होय. अशी ही सहाव्या अध्याया-पासून अकराव्या अध्यायापर्यंत भक्तिरसाची निरनिराळ्या रीतीने केलेली छाननी आहे.

(६०)

बाराव्या अध्यायांत भक्तितत्त्वाची समाप्ति करावयाची आहे. समाप्तीचा प्रश्न अर्जुनानें विचारला. पाचव्या अध्यायांतील जीवनाच्या सर्व शास्त्राचा विचार संपताना अर्जुनानें जसा प्रश्न विचारला होता तसा च प्रश्न त्यानें येथें हि विचारला आहे. अर्जुन प्रश्न विचारतो कीं 'कांहीं सगुणाचें भजन करतात तसे कांहीं निर्गुणाची उपासना करतात तेव्हां या दोहोनों कोणता भक्त देवा तुला प्रिय आहे ?'

भगवान् काय उत्तर देणार ? जशी एखादी आई असावी व तिला तिच्या दोन मुळांच्या बाबतींत प्रश्न विचारावा तसें च हें आहे. आईचा एक मुलगा लहान असावा, त्याला आईचा फार लळा असावा. आईला पाहता च त्याला आनंद व्हावा व ती जरा डोळ्याआड होता च त्यानें कावरेबावरे व्हावे. आईपासून तो दूर जाऊं च शकत नाही. तिला सोडूं शकत नाही. तिचा वियोग त्याला सहन होत नाही. आई नसेल तर सर्व संसार त्याला शून्यवत् आहे. असा हा लहान बच्चा आहे. दुसरा मोठा मुलगा आहे. तो हि परम प्रेमानें भरलेला आहे, पण समंजस झाला आहे. आईपासून तो दूर राहूं शकतो. तिचें दर्शन वर्ष सहा माहिण्यांत नाही झालें तरी त्याला चालतें. तो आईची सेवा करणारा आहे. सर्व ओक्षें शिरावर घेऊन काम करीत आहे. उष्णोपात गुंतल्यामुळें आईचा वियोग तो सहन करूं शकतो. लोकामध्ये तो मान्य झालेला आहे. व

त्याचें नांव सर्वत्र झालेलें ऐकून आईला सौख्य होत आहे, असा हा दुसरा मुलगा आहे. अद्या ह्या दोन मुलांच्या आईला तुम्ही प्रश्न विचारा ती काय उत्तर देईल ? तिच्या तुम्ही म्हणा, “ हे माते, ह्या दोन मुलांतील एक च मुलगा तुला देणार आहेत, पसंत कर.” माता काय उत्तर देईल ? कोणता मुलगा ती पत्करील ? तराजूत दोन्ही मुलें घाडून ती का तुलना करीत बसेल ? आईची भूमिका तुम्ही लक्षात घ्या. ती स्वाभाविक काय उत्तर देणार ? “वियोग च घडावयाचा असेल तर मोठ्या मुलाचा मी सहन करीन” असे ती विचारी आई म्हणेल. लहान्माला तिने छातीशी धरलें आहे. त्याचा ती दूर करूं शकणार नाही. लहानाचा विशेष ओढा ती लक्षांत घेईल व मोठा दूर गेला तरी चालेल असें काहींतरी ती उत्तर देईल. परंतु तिला अधिक प्रिय कोण, ह्या प्रश्नाचें तें उत्तर समजता येणार नाही. काहींतरी भाषा बोलावयाची म्हणून ती चार शब्द बोलली. परंतु त्या शब्दातून फोडून फोडून अर्थ काढला तर ते योग्य होणार नाही.

त्या मातेची जशी त्या प्रभाला उत्तर देताना धादल उडेल, हुबेहुब तशी च धादल भगवंताच्या मनाची झालेली आहे. अर्जुन म्हणतो, “देवा, एक तुझ्याविषयी अत्यंत प्रेम बाळगणारा, तुझें सतत स्मरण करणारा, असा आहे. त्याच्या बोलण्याना तुझी भूक, कानांनी तुला पिण्याची तृष्णा, हातापायांना तुझी सेवा, तुझी पूजा, असा हा तुझा भक्त आहे. दुसरा स्वावलंबी, सतत इंद्रियनिग्रह करणारा, सर्वभूतहितात मग्न, रात्रदिवस समाजाची निष्काम सेवा करतांना तुझें परमेश्वराचें जणू स्मरण हि त्याला होत नाहीं, असा हा अद्वैतमय झालेला तुझा दुसरा भक्त. या दोहोंत तुला कोण प्रिय हें मला सांग.” अर्जुनाचा भगवंतास हा प्रश्न. त्या आईनें जसे उत्तर दिलें, हुबेहुब तसे च उत्तर भगवंतांनीं दिलें आहे. तो सगुण-भक्त मला प्रिय आहे. तो दुसरा हि माता च आहे. देवाची धादळ उडाली आहे. उत्तर द्यावयाचें म्हणून दिलें आहे.

आणि सरोवर वस्तुस्थिति अशी च आहे. अक्षरशः दोघे हि भक्त एकरूप आहेत. दोघाची योग्यता सारखी च. त्याची तुलना करणे म्हणजे मर्यादेचे अतिक्रमण करणे होय. पाचव्या अध्यायात कर्माच्या बाबतीत अर्जुनाचा जो प्रश्न तो च येथे भक्तीच्या बाबतीत विचारलेला आहे. पाचव्या अध्यायात कर्म व विकर्म याच्या साहाय्याने अकर्माच्या भूमिकेवर मनुष्य येतो. ही अकर्मदशा दोन रूपानी प्रगट होते. एक रात्रंदिवस काम करीत अपून हि लेशमात्र कर्म करीत नाही असा, व दुसरा चोवीस तासात एक हि कर्म न करता सर्व विश्वाची उलाढाल करणारा, अशा रूपानी अकर्मदशा प्रगट होते. याची तुलना कशी करावयाची ? वर्तुळाच्या एका बाजूशी दुसऱ्या बाजूची तुलना करा. एका च वर्तुळाच्या दोन बाजू. याची तुलना कशी करावयाची ? दोन्ही बाजू समान योग्यतेच्या आहेत, एकरूप आहेत. अकर्मभूमिकेच्या विवेचनात भगवंतांनी एकाला संन्यास व दुसऱ्याला योग असें म्हटले आहे. शब्द दोन असले तरी अर्थ एक च. मंत्र्याम व योग यात शैवटी सेवेपणाच्या मुद्यावर च प्रश्न सोडवला आहे. 'सगुण-निर्गुणाचा' प्रश्न हि तसा च आहे. एक सगुण-भक्त इंद्रियांचे द्वारा परमेश्वराची सेवा करतो. दुसरा निर्गुण भक्त मनाने विश्वाचे हित चिंतितो. पहिला जो आहे तो बाह्य सेवेत मग्न दिसत आहे, पण आतून त्याचे सारखे चिंतन चाललेले च आहे. दुसरा जो आहे तो प्रत्यक्ष काही सेवा करताना दिसत नाही. परंतु आतून महासेवा त्याची चालली च आहे. अशा प्रकारच्या दोन भक्तांत श्रेष्ठ कोण ? रात्रंदिवस कर्म करून हि लेशमात्र कर्म न करणारा तो सगुण भक्त आहे. निर्गुण उपासक आतून सर्वांच्या हिताचे चिंतन काळजी करीत आहे. हे दोघे भक्त आतून एकरूप च आहेत. कदाचित् बाहेरून निराळे दिसत असतील. ते दोघे सारखे आहेत. परमेश्वराचे लाडके आहेत. पण सगुण भक्ति जास्त सुखम आहे. जे उत्तर पाचव्या अध्यायात दिले ते च येथे हि दिवें.

(६१)

सगुण-भक्तियोगात प्रत्यक्ष इंद्रियाना रात्रवता येतें. इंद्रियें साधनें आहेत, विघ्नें आहेत, किंवा उभयरूप आहेत. तीं मारणारी आहेत वा तारणारी आहेत, हें पाहणाऱ्याच्या दृष्टीवर अवलंबून आहे. समजा एखाद्याची आई मरणशय्येवर पडली आहे व त्याला आईला भेटावयाचें आहे. मध्यंतरी पंधरा मैलाचा रस्ता आहे. ही वाट मोटार चाळेन अशी नाही. आपली मोडकी तोडकी पाऊलवाट आहे. अशा वेळीं ही वाट साधन आहे का विघ्न आहे ? कोणी म्हणेल, “कसाला हा अभद्र रस्ता. मध्यंतरी आला ! हें अंतर नसतें तर आईला ताबडतोब भेटलों असतो.” अशा माणसाला तो रस्ता दुष्मन आहे. रस्ता तुडवीत तुडवीत तो जातो. त्याला रस्त्याचा राग आला आहे. काहीं झाले तरी आईला भेटण्यासाठीं झरझर पावले टाकीत त्याला गेले च पाहिजे. रस्ता दुष्मन म्हणून तो जर तेथे च खाली बसेल तर दुष्मन वाटणारा रस्ता त्याला जिकून घेईल. तो झरझर चालेल तर च त्या दुष्मनाला तो जिकील. दुसरा मनुष्य म्हणेल, “हे जगल आहे, परंतु एवढी तरी चालत जाण्यास वाट आहे. हा रस्ता आहे म्हणून बरें. हा मला आईकडे घेऊन जाईल. हा रस्ता नसता तर या पहाडानून मी कसा गेलों असतों ?” असे म्हणून ती पाऊलवाट साधन मानून तो झरझर पावले टाकीत जात आहे. रस्त्याबद्दल तो मनात प्रेम बाळगेल, त्याला भिन्न मानील. रस्त्याला दुष्मन माना किंवा दोस्त माना, अंतर पाडणारा म्हणा किंवा अंतर तोडणारा म्हणा, पावले झरझर टाकण्याचें काम केले च पाहिजे. रस्ता विघ्नरूप किंवा साधनरूप हें मनुष्याच्या चित्ताची जी भूमिका, जी दृष्टि, तिजवर अवलंबून आहे. इंद्रियांचे असे च आहे. तीं विघ्नरूप की साधनरूप हें तुमच्या दृष्टीवर अवलंबून आहे.

सगुण उपासकाला इंद्रियें हीं साधनरूप आहेत. इंद्रियें हीं फुलें आहेत. तीं फुलें परमात्म्याला वहावयाचीं आहेत. डोळ्यांनीं हरिरूप

पहावें. कानांनीं हरिकथा ऐकावी, जिभेनें नाम उच्चारवें, पायांनीं तीर्थयात्रा कराव्या, हातांनीं सेवा करावी. अशा तऱ्हेनें तो सर्व इंद्रियें परमेश्वराला वाहतो. तीं इंद्रियें भोगावाटीं राहत नाहींत. फुलें देवाला बहावयाचीं असतात. फुलाच्या माला स्वतःच्या गळ्यात घालावयाच्या नसतात. त्याच प्रमाणे इंद्रियाचा उपयोग ईश्वराच्या सेवेत करावयाचा. ही झाली सगुणोपासकाची दृष्टि. परंतु निर्गुणोपासकाला इंद्रियें विघ्नरूप वाटतात. तो त्यांना संयमात ठेवतो, कोडतो. इंद्रियाचा आशर तोडतो. इंद्रियावर पहारा ठेवतो. सगुणोपासकाज असें करावें लागत नाहीं. तो सर्व इंद्रियें हरिचरणी अर्पण करतो. दोन्ही हि तऱ्हा इंद्रियनिग्रहाच्या आहेत. इंद्रियदमनाचे च हे दोन प्रकार आहेत. काहीं हि माना, परंतु इंद्रियांना ताब्यात ठेवा. ध्येय एक च. त्यांना विषयात भटकू द्यावयाचे नाहीं. एक तऱ्हा मुळम तर दुसरी कठिण आहे.

निर्गुण उपासक हा सर्वभूतहितरत आहे ही गोष्ट सामान्य नाहीं. सर्व विश्वाचे कल्याण करणे ही गोष्ट बोलावयाला सोपी दिसली तरी करावयाला फार कठिण आहे. ज्याला समग्र विश्वाच्या कल्याणाची चिन्ता आहे त्याला या चिन्तनाशिवाय दुसरे काहीं हि करता येणार नाहीं. म्हणून निर्गुण उपासना कठिण आहे. सगुण उपासना नानाप्रकारें आपापल्या शक्तीप्रमाणें करता येईल. जेव्हा आरला जन्म झाला त्या लहानशा खेळ्याची सेवा करणे किंवा आईवापाची सेवा करणे, ही सगुण पूजा आहे. ती तुमची सेवा जगाच्या हिताशीं विरोधी नसावी म्हणजे झाले. तुम्ही किती हि लहान प्रमाणांत सेवा करा, ती जर इतराच्या हिताचे आड येत नसेल तर भक्तीच्या दर्जाला खात्रीनें पोहोंचेल. नाहीं तर ती सेवा आसक्ति होईल. आई, बाप, आपले मित्र, आपले दुःखी बंधु, संत, यांना च परमेश्वर मानून सेवा करावयाची, तेथें तेथें परमेश्वराची मूर्ति कलावयाची. आणि संतोष मानावयाचा. ही सगुण-पूजा सुलभ आहे. निर्गुण-पूजा कठिण आहे. बाकी दोहोंचा अर्थ एकच. सौलभ्याच्या दृष्टीनें सगुण हें श्रेयस्कर आहे इतकें च.

सुलभतेचा एक मुद्दा झाला. तसा च दुसरा हि मुद्दा आहे. निर्गुणात भय आहे. निर्गुण हें ज्ञानमय आहे. सगुण हें प्रेममय भावनामय आहे. सगुणामध्ये ओलावा आहे. येथें भक्त ज्यास्त सुरक्षित आहे. निर्गुणात जरा धोका आहे. एक काळ असा होता कीं ज्ञानावर माझी फार भिस्त होती. परंतु केवळ ज्ञानानें माझे कार्य होत नाहीं असा मला अनुभव आलेला आहे. ज्ञानानें मनाचे स्थूल मळ जळून खाक होतात. सूक्ष्म मळ धुवून टाकण्याचें सामर्थ्य त्यात नाहीं. स्वावलंबन, विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य, हीं सर्व साधनें जरी घेतलीं तरी हि त्यांनीं मनाचे सूक्ष्म मळ पुसून टाकता येत नाहींत. भक्तीच्या पाण्याशिवाय हे मळ धुतले जात नाहींत. भक्तीच्या पाण्यात ही शक्ती आहे. याला तुम्ही परावलंबन म्हणा. परंतु 'पर' म्हणजे 'दुसरा' असा. अर्थ न घेता 'तो श्रेष्ठ परमात्मा' त्याचें अवलंबन, असा त्याचा अर्थ घ्या. परमात्म्याचा आधार घेतल्याशिवाय चित्ताचे मळ नाहींसे होत नाहींत.

कोणी म्हणेल, "ज्ञान ह्या शब्दाचा अर्थ येथें कमी केला आहे. ज्ञानानें जर चित्ताचे मळ धुतले जात नाहींत तर ज्ञान कमदर्जाचें ठरतें." हा आक्षेप मी मान्य करतो. परंतु माझे असें म्हणणे आहे कीं शुद्ध ज्ञान ह्या मातीच्या पुतळ्यात होणें कठिण आहे. या देहात राहून उत्पन्न झालेलें ज्ञान किती हि शुद्धरूप असलें तरी तें थोडेंसे कमसल च राहणार. या देहात उत्पन्न होणाऱ्या ज्ञानाची शक्ति मर्यादित असते. शुद्ध ज्ञान जर निर्माण झालें तर सर्व खळमळाची तें राखरागोळी करील यात मला बिलकुल शंका नाहीं. चित्तासकट सारे मळ जाळून टाकण्याचें सामर्थ्य ज्ञानात आहे. परंतु ह्या विकारी देहात ज्ञानाचें बळ थोडेंसे पडतें. म्हणून त्यानें सूक्ष्म मळ धुतले जात नाहींत. भक्तीचा आभय केल्याशिवाय सूक्ष्म मळ पुसून टाकतां येत नाहींत. म्हणून भक्तीमध्ये मनुष्य अधिक सुरक्षित आहे. "अधिक" हा शब्द माझ्या पदरचा म्हणून समजा. सगुणभक्ति)

सुलभ आहे. येथे परमेश्वरालंबन आहे. निर्गुणांत स्वावलंबन आहे. ह्यांतील 'स्व' चा तरी काय अर्थ आहे ? स्वावलंबन म्हणजे स्वतःच्या अंतःकरणातील परमात्म्याचा आधार हा च तेथे हि अर्थ आहे. केवळ बुद्धीच्या आधाराने शुद्ध झालेला असा कोणी मिळणार नाही. स्वावलंबनाने, म्हणजे अतःकरणातील आत्मज्ञानाने, शुद्ध ज्ञान मिळेल. साराश, निर्गुण. भक्तीच्या स्वावलंबनात हि आत्मा हा च आधार आहे.

(६६)

सगुण उपासनेच्या बाजूने सुलभता व सुरक्षितता ही वजनें मी टाकली तशी निर्गुणाच्या बाजूने हि मला टाकता येतील. निर्गुणामध्ये मर्यादा राहते. उदाहरणार्थ, आपण निरनिराळीं कार्ये करण्यासाठीं सेवेसाठीं संस्था स्थापन करतो. संस्था स्थापन होते ती प्रथम व्यक्तीमुळे होते. ती व्यक्ति मुख्य आधार असते. संस्था प्रथम व्यक्तिनिष्ठ असते. परंतु जसजसा संस्थेचा विकास होत जाईल तसतशी ती संस्था व्यक्तिनिष्ठ न राहता तत्त्वनिष्ठ झाली पाहिजे. जर अशी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न झाली नाही तर ती स्फूर्ति देणारी व्यक्ति लोपता च त्या संस्थेत अंधार पडतो. माझा आवडता दृष्टांत यावयाचा झाला तर चरख्याची माळ तुटता च सूत कातणे तर राहो च परंतु कातलेले सूत गुंडाळीन म्हणून तर ते हि शक्य होत नाही. त्याप्रमाणे च त्या व्यक्तीचा आधार तुटता च संस्थेची दशा होते. ती संस्था पोरकी होते. व्यक्तिनिष्ठेनून तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न झाली तर असें होणार नाही. सगुणाला निर्गुणाची मदत पाहिजे. केव्हा तरी व्यक्तीनून, आकारातून, बाहेर जावयास शिकले पाहिजे. गंगा हिमालयातून, शंकराच्या जटाजूटातून, निघाली परंतु तेथे च राहिली नाही. तो जटाजूट सोडून, ती हिमालयाचीं दरीखोरीं वनेंजंगले' सोडून, सपाट मैदानावर खळखळ बाहत आली तेव्हा विश्वजनांच्या उपयोगांत ती येऊं शकली. त्याप्रमाणे व्यक्तीचा आधार सुटला तरी तत्त्वाच्या खंबीर आधारावर

संस्था उभी राहण्यास तयार असली पाहिजे. कमान बांधीत असताना तिला आधार देतात. परंतु आधार काढून घ्यावयाचा असतो. आधार काढून घेतल्यावर ती कमान टिकली तर च तो आधार खरा होता असे समजावयाचे. प्रथम स्फूर्तीचा सरा सगुणानून निर्माण झाला हें खरें. परंतु शैबटी परिपूर्णता तत्त्वनिष्ठेत निर्गुणात झाली पाहिजे. भक्तीच्या पोटानून ज्ञान निर्माण झाले पाहिजे. भक्तीच्या वेलीला ज्ञानाची कुळे लागली पाहिजेत.

बुद्धदेवांनी ही गोष्ट ओळखली होती. म्हणून त्यांनी तीन प्रकारच्या निष्ठा सांगितल्या आहेत. प्रथम व्यक्तिनिष्ठा असली तरी तीतून तत्त्वनिष्ठा, एकदम तत्त्वनिष्ठा जरी नाही तरी निदान संघनिष्ठा, उत्पन्न झाली पाहिजे. एका व्यक्तीबद्दल जो आदर होता तो दहा पंधरा व्यक्तीबद्दल वाढू लागे. संधाबद्दल जर सामुदायिक प्रेम नसेल तर वैयक्ताव होतील भाडणे होतील. व्यक्ति-शरणता सुटून संघ-शरणता निर्माण झाली पाहिजे, आणि पुढे सिद्धान्त-शरणता आली पाहिजे. म्हणून बौद्धांत “बुद्धं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि । धर्मं शरणं गच्छामि ।” अशा तीन प्रकारच्या शरणागति सांगितल्या आहेत. प्रथम व्यक्तीबद्दल प्रीति, नंतर संघाबद्दल प्रीति. परंतु या दोन्ही निष्ठा हि डळमळीत च आहेत. शैबटी सिद्धान्तनिष्ठा उत्पन्न झाली पाहिजे तर च संस्था लाभदायी होईल. स्फूर्तीचा सरा जरी सगुणानून निर्माण झाला तरी तो निर्गुणाच्या सागरास जाऊन मिळाला पाहिजे. निर्गुणाच्या अभावी सगुण सदोष होतें. निर्गुणाची मर्यादा सगुणाला समतोल ठेवते याबद्दल सगुण निर्गुणाचे आभारी आहे.

हिंदु, ख्रिश्चन, इस्लाम, इत्यादि सर्व च धर्मांत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची मूर्तिपूजा आहे. मूर्तिपूजा जरी खालच्या पायरीची मानली गेली तरी ती मान्य आहे थोर आहे. जोंपर्यंत मूर्तिपूजेला निर्गुणाची मर्यादा

असते तोंपर्यंत ती निर्दोष राहते. परंतु ही मर्यादा सुटता च सगुण सद्बोध होते. सर्व धर्मांतील सगुण निर्गुणाच्या मर्यादेच्या अभावी अवनत दशेला येऊन पोहोचले आहे. पूर्वी यज्ञयागात पशु-इत्या होत. आज हि शक्तिदेवीला बळि देतात. मूर्तिपूजेचा हा अत्याचार झाला. मर्यादा सोडून मूर्तिपूजा भलतीकडे गेली. निर्गुण-निष्ठेची मर्यादा असल्यास ही धास्ती राहत नाही.

(६३)

सगुण सुलभ व सुरक्षित आहे. परंतु सगुणाला निर्गुणाची आवश्यकता आहे. सगुण बाढीला लागून त्याला निर्गुणाचा, तत्त्वनिष्ठेचा, फुलोरा आला पाहिजे. निर्गुण सगुण ही परस्पर-पूरक आहेत, परस्परविरुद्ध नाहीत. सगुणातून निर्गुणापर्यंत मजल गाठली पाहिजे व निर्गुणाला हि चित्ताचा मूळ मळ धुण्यासाठी सगुणाचा ओलावा पाहिजे. एकमेकांस एकमेकामुळे शोभा आहे. ह्या दोन्ही प्रकारच्या भक्ति रामायणात फार सुन्दर तन्हेने दाखविल्या गेल्या आहेत. अयोध्याकाळात हे दोन्ही भक्तीचे प्रकार दिसतात. आणि ह्या च दोन भक्तीचा रामायणात विस्तार आहे. भरताच्या भक्तीचा पाहिला प्रकार व लक्ष्मणाच्या भक्तीचा दुसरा प्रकार. सगुणभक्ति आणि निर्गुण-भक्ति ह्यांचे स्वरूप ह्या उदाहरणावरून दिसून येईल.

राम वनात जावयास निघाले त्यावेळी लक्ष्मणास ते बरोबर नेण्यास तयार नव्हते. लक्ष्मणास बरोबर नेण्याचे काही कारण नाही असे रामास वाटले. ते लक्ष्मणास म्हणाले, “लक्ष्मणा, मी वनात जातो. मला पित्याची आज्ञा झाली आहे. तू घेई च रहा. माझ्याबरोबर येऊन दुःखी माता-पितरांस आणखी दुःखी करू नकोस. आईबापाची व प्रजेची सेवा कर. तू त्यांच्या जवळ असलास म्हणजे मला चिंता वाटणार नाही. माझा प्रातीनिधि म्हणून तू रहा. मी वनात म्हणजे संकटांत जात नाही. मी ऋषींच्या आश्रमांत जात आहे.” असाप्रकारे रामचंद्र लक्ष्मणास समजावून सांगत होते. परंतु लक्ष्मणाने रामाचे सर्व सांगणे एका तड्याल्यासरशी एका शब्दाने पुसून टाकले. एक वाक्य, दोन

तुकडे केले. तुलसीदासानां मोठें सुंदर रंगविले आहे ते चित्र. लक्ष्मण म्हणाला, “तुम्ही मला उत्कृष्ट निगम-नीति सांगत आहात, ही नीति वास्तविक मी पाळायी परंतु मला हें राजनीतीचें ओशे सहन होणार नाही. तुमचा प्रतिनिधि होण्याचें बळ माझ्यात नाही. मी तर मूल आहे.

“दीन्हि मोहि सिख नीकि गुसाई। लागि अगम अपनी कदराई।

नरवर धीर धरमधुरधारी । निगम-नीतिके ते अधिकारी ।

मैं शिशु प्रभुसनेह प्रतिपाला । मंदर-मेघ कि लेहि मराला ॥

हंसपक्षी का मेरुमंदराचा भार उचलील ? रामचंद्रा, मी तुमच्या प्रेमावर पोसलेला आहे. तुमची ती राजनीति दुसऱ्यास सांगा. मी बच्चा आहे. ” असें म्हणून लक्ष्मणानें तो सर्व विषय पटकन तोडून टाकला.

मासा ज्याप्रमाणें पाण्यापासून निराळा राहूं शकत नाही, तसें लक्ष्मणाचें. रामापासून दूर राहण्याची त्याची शक्ति नव्हती. त्याच्या रोमरोमात सहानुभूति भरलेली होती. राम निजले असता आपण जागरण करावें, त्याची सेवा करायी, यात च त्याचा आनंद होता. ज्याप्रमाणें आपल्या डोळ्यावर कोणी दगड पेंकला तर हात पुढें होतो व तो घाव घेतो, त्याप्रमाणे रामाचा हात लक्ष्मण झाला होता. रामावर होणारा घाव प्रथम लक्ष्मणाने पुढें होऊन झेलावा. तुलसीदासानां लक्ष्मणास एक सुंदर दृष्टांत दिला आहे. तो सेंडा वर फडकत असतो, सर्व गाणें त्या सेंड्याचें, त्याचा तो रंग, तो आकार, याचें वर्णन केलें जाते. परंतु त्या ताठ उम्या असलेल्या काठीला कोण विचारतो ? रामाच्या यशाची जी पताका फडकत राहिली तिला लक्ष्मण हा दंडाप्रमाणें आधार होता. ताठच्या ताठ उभा होता. दंड वाकणार नाही, त्याप्रमाणें रामाचें यश फडकण्यासाठी लक्ष्मण कधी च वाकला नाही. यश कोणाचें ? तर रामाचें ! जगाला पताका दिसते. दंडाचे विस्मरण असतें. कळस दिसतो, पाया दिसत नाही. रामाचें यश फडकून राहिलें आहे. लक्ष्मणाचा पत्ता च नाही. चौदा वर्षे पर्यंत हा दंड वाकला नाही. स्वतः मागे राहून रामाचें यश तो फडकावीत

राहिला. रामानें अत्यंत कठिण काठिण कामें लक्ष्मणाकडून करवून घ्यावीत. सीतेला वनात सोडण्याचें काम शेंबटीं लक्ष्मणावर च सोंपविलें. विचारा लक्ष्मण सीतेला पोहोचवून आला. लक्ष्मणाला स्वतःचें अस्तित्व च राहिलें नाहीं. रामाचे डोळे, रामाचे हात, रामाचें मन, तो ज्ञात होता. नदी समुद्रांत मिळून जावी त्याप्रमाणें लक्ष्मणाची सेवा रामांत मिळून गेली होती. तो रामाची छाया बनला होता. लक्ष्मणाची सगुण-भक्ति होती.

भरत हा निर्गुण-भक्ति करणारा होता. त्याला हि तुलसीदासजीनीं चागलें रंगविलें आहे. राम वनात गेले तेव्हा भरत अयोध्येत नव्हता. भरत आला तो दशरथ मरून गेला होता. वसिष्ठगुरु राज्य कर असें त्याला सागत होते. भरत म्हणाला, “मला रामाला भेटलें पाहिजे.” रामाला भेटण्याची त्याला आनून तळमळ लागून राहिली होती. परंतु राज्याची व्यवस्था तो लावून राहिला होता. रामाचे हें राज्य आहे आणि त्याची व्यवस्था ठेवणें म्हणजे रामाचें च काम आहे, अशी त्याची भावना होती. सारी संपत्ति स्वामीची होती, तिची व्यवस्था लावणे हे त्याला कर्तव्य वाटलें. लक्ष्मणाप्रमाणें भरतास मोकळें होता येत नव्हतें. अशी ही भरताची भूमिका होती. रामाची भक्ति, म्हणजे रामाचें कार्य, केलें पाहिजे; नाहीं तर ती भक्ति काय कामाची ? सर्व व्यवस्था नीट लावून भरत वनात रामाच्या भेटास आला आहे. “रामा. तुमचें हें राज्य आहे. तुम्ही...” असें तो सागत आहे तो च राम त्याला म्हणाले, “भरता, तूं च राज्य चालव.” भरत संकोचानें उभा राहतो व म्हणतो, “तुमची आज्ञा मला प्रमाण आहे.” राम सांगेल तें प्रमाण. त्यानें सर्व रामावर सोंपविलें होतें. तो गेला व राज्य करू लागला. परंतु त्यातील मौज पहा. अयोध्येपासून दोन मैलांवर तो तपस्या करीत राहिला. तपस्वी राहून त्यानें राज्य चालविलें. शेंबटीं राम जेव्हा भरताला भेटले तेव्हा वनांत गेलेला खरा तपस्वी कोण हें ओळखतां आलें नसतें. असें जर चित्र एखाद्यानें काढलें कीं दोघांचे तोंडवळे सारखे, थोडा वयाचा परक, तोंडावर तपस्या ती च, एकमेकांस

ओळखतां हि येत नाही कीं राम कोणता व भरत कोणता; तर मोठें पावन चित्र होईल तें, अशा रीतीने भरत देहानें गमापासून दूर होता. परंतु मनाने रामापासून तो क्षणभर हि दूर नव्हता. जरी एका बाजूला तो राज्य चालवून राहिला होता तरी तो मनाने रामाजवळ होता. निर्गुणाने सगुणभक्ति खेचून भरलेली असते. तेथे वियोगाची भाषा बोळावी कशी ? म्हणून भरताला वियोग वाटत नव्हता. देवाचें कार्य तो करून राहिला होता.

“रामाचें नाम, रामाची भक्ति, रामाची उपासना, हे काही आम्हाला समजत नाही. आम्ही देवाचें काम करूं” असे अलीकडचे तरुण म्हणतात. देवाचें काम कसे करावें हे भरत दाखवीत आहे. देवाचे काम करून भरतानें वियोग जिरवून टाकला आहे. देवाचे काम करून देवाचा वियोग भासण्यास हि वेळ नसणें ही गोष्ट निराळी, व देवाची ज्याला ओळख ना देख त्याचें योळणें निराळे. देवाचें कार्य करीत संयमपूर्ण जीवन जगणे ही फार दुर्लभ वस्तु आहे. भरताची ही वृत्ति जरी निर्गुण कार्य करीत राहण्याची होती, तरी सगुणाचा आधार तेथे तुटला नाही. “रामा, तुमचा शब्द मला प्रमाण आहे. तुम्ही लागाल त्याबद्दल मला शंका नाही.” असे म्हणून भरत जाययास निघाला तरी तो माचारा वळख व रामाला म्हणाला, “रामा, समाधान नाही वाटत. काही तरी हुरहुर वाटतें.” रामानें तें ओळखले व म्हटलें, “या पादुका ने” सगुणाबद्दलचा आदर शेंवटी राहिला च. निर्गुणाला सगुणानें शेवटी ओलें केलें च. लक्ष्मण त्या पादुकावर समाधान न मानता, त्याच्या दृष्टीनें तें दुचाची तहान ताकावर भागविण्यासारखें झाले असतें. भरताची भूमिका निराळी होती. तो बाहेरून दूर राहून कर्म करीत होता, परंतु मनाने राममय होता. भरत जरी कर्तव्य करण्यांत रामभक्ति मानीत होता तरी पादुकांची त्याला जरूर भासली च. त्या पादुकांच्या अभावीं तो राज्यकारभार हाकूं शकता ना. त्या पादुकांची आज्ञा म्हणून तो कर्तव्य करीत राहिला. लक्ष्मण हा रामाचा जसा भक्त तसा च भरत

हि आहे. दोघाच्या भूमिका वाहेरून निराळ्या. भरत जरी कर्तव्यनिष्ठ होता, तत्त्व-निष्ठ होता, तरी त्याच्या तत्त्वनिष्ठेला हि पादुकाच्या ओलाव्याची गरज भासली.

(६४)

हरिभक्तीचा ओलावा अवश्य पाहिजे म्हणून अर्जुनाला हि “मद्य-सक्तमनाः पार्थ”—अर्जुना माझ्या ठिकाणी आसक्त रहा, माझा ओलावा ठेव व मग कर्म कर—असे भगवंतांनी पुनः पुनः सांगितले आहे. ज्या भगवद्गीतेला आसक्ति हा शब्द सुचत नाही, रुचत नाही; ज्या भगवद्गीतेत अनासक्त राहून कर्म कर, रागद्वेष सोडून कर्म कर, निरपेक्ष कर्म कर, असे पुनः पुनः सांगणे आहे; अनासक्ति, निःसंगता हें जिवें धुपद व पाळुरद सारखें चानू आहे; ती भगवद्गीता हि सांगते, “अर्जुना माझी आसक्ति ठेव.” परंतु लक्षात ठेवले पाहिजे की भगवंताच्या ठिकाणची आसक्ति ही पार उंच वस्तु आहे. ती पार्थिव वस्तूवद्दलीची आसक्ति थोडी च आहे ? सगुण व निर्गुण एकमेकात गुंतून राहिलेले आहेत. सगुणाला निर्गुणाचा आधार सर्वस्वी तोडता येत नाही व निर्गुणाला सगुणाचा ओलावा हवा असतो. सदैव कर्तव्यकर्म करणारा हा कर्मरूपाने पूजा च करीत आहे. परंतु पूजेबरोबर ओलावा पाहिजे. “मामनुस्मर युध्य च” माझे स्मरण ठेवून कर्म कर. कर्म ही स्वयंपूजा च आहे. परंतु अंतरंगी भावना जिवंत पाहिजे. नुसतीं फुले डोक्यावर ठेवलीं ही काही पूजा नव्हे. तेथे भावना पाहिजे. डोक्यावर फुले ठेवणे हा पूजेचा एक प्रकार, सत्कर्मांनी पूजा करणे हा दुसरा प्रकार. परंतु उभय ठिकाणी भावाचा ओलावा पाहिजे. फुले वाहून भाव नसेल तर तीं दगडावर फुले वाहिलीं. तेव्हा हा भावनेचा प्रश्न आहे. सगुण व निर्गुण, कर्म व प्रीति, ज्ञान व भक्ति, या सर्व वस्तु एकरूप च आहेत. दोहींचा अंतिम अनुभव एक च आहे.

उद्धव आणि अर्जुन यांची गोष्ट पहा. रामायणामधून मी महाभारताकडे उडी मारून चाललों. अशी मारावयाचा मला अधिकार आहे. कारण राम व कृष्ण एकरूप च आहेत. भरत व लक्ष्मण तसे उद्धव व अर्जुन आहेत. जेथे कृष्ण तेथे उद्धव असावयाचा, उद्धवाला कृष्णाचा वियोग क्षणभर हि सहन व्हावयाचा नाही. कृष्णाजवळ त्याने सतत सेवा करीत रहायें. कृष्णाशिवाय सारा संसार त्याला फिका वाटे. अर्जुन हि कृष्णाचा सखा होता. परंतु तो दूर दिल्लीला राहत असे. अर्जुन कृष्णाचे काम करणारा होता. परंतु कृष्ण द्वारकेत तर शा इस्तिनापूरला, असे दोघे होते. भगवंताना जेव्हा देह सोडावयाची जरूर वाटली, तेव्हा त्यानी उद्धवाला सांगितले, “ उद्धवा, मी जाणार आहे. ” उद्धव म्हणाला, “मला बरोबर नाही का नेत ? आपण एकरूप च जाऊं या ! ” परंतु कृष्ण म्हणाले, “हें मला पसंत नाही. मूर्ख आपलें तेज अग्नीचे ठिकाणी, ठेवून जातो त्याप्रमाणें माझी ज्योत तुझ्या ठिकाणी ठेवून मी जाणार आहे.” अशी भगवंतानीं निरयानिरव केली. आणि उद्धवाला ज्ञान देऊन रवाना केलें. पुढें उद्धवाला प्रवासात भैरव्य ऋषींकडून कळलें कीं भगवान् निजधामास गेजे. त्याच्या मनावर यकित्चित् हि परिणाम झाला नाही. जसें काहीं घडले च नाही. “मरका गुरु, रडका चेला, दोहींचा बोध वाया गेला. ” तसें हें नव्हतें. जणू वियोग शांति च नाही. तो जन्मभर सगुण उपासना करीत होता, परमेश्वराच्या संनिध होता. त्याला आतां निर्गुणात आनंद वाडू लागला. निर्गुणाची मजल त्याला गाठावी लागली. सगुण पुढे परंतु निर्गुण त्याच्या मागून आलें च पाहिजे. परबीं परिपूर्णता नाही.

याच्या उलट अर्जुनाचें. कृष्णानें त्याला काय करावयास सांगितलें होतें ? आपल्या मागे सर्व स्त्रियांच्या संरक्षणाचें काम त्यानें अर्जुनावर सोपविलें होतें. अर्जुन दिल्लीहून आला व द्वारकेहून श्रीकृष्णाच्या स्त्रियां येऊन चालला. वाटेंत हिसारच्याजवळ पंजाबमधील चोरांनीं त्याचा छुटलें.

जो अर्जुन त्या काळात एक च एक नर, उत्कृष्ट वीर, म्हणून प्रसिद्ध होता; ज्याला पराजय म्हणून माहीत च नाही म्हणून 'जय' या नांवाने जो ख्यात झाला; प्रत्यक्ष शंकराबरोबर ज्याने झुज घेतली व त्यास नमविले; असा तो अर्जुन अजमीराजवळ पळता पळता वाचला. कृष्ण निघून गेला याचा त्याच्या मनावर फार परिणाम झाला, जणू त्याच्यातील जीव च निघून गेला व त्याचे निष्काण व निष्प्राण असे शरीर च राहिले. साराश, कर्म सशोदित करणारा, कृष्णापासून दूर राहणारा, निर्गुण उपासक अर्जुन, त्याला वियोग डोंबटी फार जाणवला. त्याच्या निर्गुणाळा शेवटी तोंड फुटले. त्याचे कर्म च संपले सारे. त्याच्या निर्गुणात्म्य डोंबटी सगुणाचा अनुभव आला. साराश, सगुणाला निर्गुणात जावे लागते. निर्गुणाला सगुणात पावे लागते. एकमेकांनी एकमेकांना परिपूर्णता येते.

(६५)

म्हणून सगुण उपासक व निर्गुण उपासक यांच्यात काय फरक आहे हे सांगायचे म्हटले तर भाषा कुंठित होते. सगुण व निर्गुण डोंबटी एकत्र येतात. भक्तीचा हारा प्रथम सगुणातून निघाला तरी तो निर्गुणाला जाऊन पोहोचतो. मग मी वायकमचा सत्याग्रह पाहण्यास गेलो होतो. मलवारच्या किनाऱ्यावर शंकराचार्यांचा जन्मग्राम आहे हे मी भूगोलात लक्षात ठेवले होते. मी जात होतो तेथे जवळ च तो भगवान् शंकराचार्यांचा 'कालडी' ग्राम असेल असे मला वाटले, व मी बरोबरच्या मल्याळी गृहस्थास विचारले. ते म्हणाले "येथून दहावारा मैलावर च तो गाव आहे. आपणास जावयाचे आहे का ?" मी नकार दिला. मी सत्याग्रह पाहण्यासाठी आलो होतो. म्हणून वाटेत अन्यत्र न जावे मला योग्य वाटले व त्यावेळेस ते गाव मला कळाले नाही. हे योग्य केले असे अजून हि मला वाटते. परंतु रात्री मी निवण्यासाठी पडलो म्हणजे तो कालडी गाव व ती शंकराचार्यांची मूर्ति माझ्या डोक्यासमोर उभी राहावयाची, मला शोप यावयाची नाही. तो अनुभव मला अजून ताजा वाटत

आहे. शंकराचार्यांचा तो ज्ञानाचा प्रभाव, ती त्याची दिव्य अद्वैतनिष्ठा, समोर पसरलेली दुनिया रही ठरविणारे त्यांचे अलौकिक व घगघगीत वैराग्य, त्यांची गंभीर भाषा, व त्यांचे माझ्यावर झालेले अनंत उपकार, ह्या सर्व कल्याणा माझ्या मनांत भरून येत. रात्री हे सर्व भाव प्रगट होत. निर्गुणात सगुण कसे भरलेले आहे त्याचा मला अनुभव आला. प्रत्यक्ष भेटात हि इतके प्रेम नाही. निर्गुणात हि सगुणाचा परमोत्कर्ष दाट भरून राहिला आहे. मी कधी फारशी कुशल-पत्रे बघीरे लिहित नाही. पण एखाद्या मित्राला पत्र न लिहिले तर आंतून सारखे स्मरण होत असते. पत्र न लिहिता मनांत स्मरण दाटून राहिलेले असते. निर्गुणात याप्रमाणे सगुण गुप्त असते. सगुण व निर्गुण ही एकरूपच आहेत. प्रत्यक्ष मूर्ति घेऊन पूजा करणे, प्रगट सेवा करणे, आणि आंतून सतत जगान्या कल्याणाचे चिंतन असून बाहेर पूजा न दिसणे, ह्या दोन्ही वस्तु समान किंमतीच्या व योग्यतेच्या आहेत.

(६६)

मला होंवटी सागावयाचे आहे की सगुण कोणचे आणि निर्गुण कोणचे हे निश्चित ठरविणे हि सोपे नाही. एका दृष्टीने जे सगुण ते दुसऱ्या दृष्टीने निर्गुण ठरू शकते. सगुणाची सेवा करावयाची ती एक दगड घेऊन करतात. त्या दगडाच्या ठिकाणी परमात्मा कल्पून बसतात. पण आईच्या ठिकाणी, संताच्या ठिकाणी, प्रत्यक्ष चैतन्य प्रगट झाले आहे. तेथे ज्ञान प्रेम, जिन्हाळ, प्रगट आहे. तेथे परमात्मा लक्षून पूजा करीत नाहीत. सर्वांना चैतन्यमय असे हे लोक दिसत आहेत. त्यांची सेवा करावी, तेथे सगुण परमात्मा पहावा, तर ते न करता दगडाच्या ठिकाणी परमात्मा पाहतात ! आतां दगडात देव पाहणे ही एकपरी निर्गुणाची पराकाष्ठा आहे. संत, आईबाप, शेजारी, यांच्या ठिकाणी ज्ञान, प्रेम, उपकार-बुद्धि, प्रगट झाली आहेत. तेथे ईश्वर मानणे सोपे आहे. दगडात ईश्वर मानणे कठिण आहे. तो नर्मद्या गणपती देव मानतात. ही निर्गुणपूजाच नव्हे काय ? उलटपक्षां असे वाटते की दगडाच्या ठिकाणी

देव कल्याणवाचा नाही तर कोणाच्या ठिकाणी ? देवाची मूर्ति व्हावयास तो दगड व लायक आहे. तो निर्विकार आहे, शांत आहे. अंधार असो प्रकाश असो, ऊन असो थंडी असो, तो दगड तसा च आहे. असा हा निर्विकारी दगड हा च परमेश्वराचें प्रतीक व्हावयास लायक आहे. आईबाप, जनता, शेजारीपाजारी, हे सारे विकारानें भरलेले आहेत. म्हणजे त्यांच्यांत काही ना काही विकार आदळेल च. तेव्हा दगडाच्या पूजेपेक्षा त्यांची सेवा करणे एका दृष्टीनें कठिण आहे.

साराश, सगुण निर्गुण परस्परपूरक आहेत. सगुण सुलभ आहे, निर्गुण कठिण आहे. परंतु सगुण हि कठिण आहे व निर्गुण हि उघें आहे. दोहोंनीं एक च ध्येय प्राप्त होतें. पाचव्या अध्यायात जसें सांगितलें कीं चोवीस तास कर्म करून हि लेशमात्र कर्म न करणारा, व चोवीस तास कर्म न करून हि सर्व कर्म करणारा; असे योगी व संन्यासी एकरूप च आहेत, तसें च येथें हि आहे. सगुण कर्मदशा व निर्गुण संन्यासयोग एकरूप च आहेत. संन्यास श्रेष्ठ का योग श्रेष्ठ, याचें उत्तर देताना भगवंताना जशी अडचण पडली तशी च अडचण येथें हि पडली. शेंवटीं सुलभता व कठिनता तारतम्यानें लक्षात घेऊन उत्तर दिलें. नाही तर योग व संन्यास, सगुण व निर्गुण, हीं एकरूप च आहेत. शेंवटीं भगवान् सांगतात— “अर्जुन, तू सगुण ऐस कीं निर्गुण ऐस, भक्त ऐस म्हणजे झालें. गोद राहूं नकोस. ” असें सांगून भगवंतानीं शेंवटीं भक्ताचीं लक्षणें दिली आहेत. अमृत मधुर असेल परंतु त्याची माधुरी आपण चाखली नाही. हीं लक्षणें प्रत्यक्ष मधुर आहेत. येथें कल्पनेची जरूरी नाही. ह्या लक्षणाचा अनुभव घ्यावा. बाराव्या अध्यायांतील हीं भक्तलक्षणें स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणांप्रमाणें आपण रोज सेवन करावीं, मनन करावीं, त्यांतील थोडी थोडी आपल्या आचरणात आणून पुष्टि प्राप्त करून घ्यावी. अशा तऱ्हेनें जीवन हळू हळू परमेश्वराकडे न्यावें.

रविवाह

८-५-३२

अध्याय तेरावा

(६७)

व्यासांनी आपल्या जीवनाचे सार भगवद्गीतेत ओतले आहे. व्यासांनी विस्तारपूर्वक इतर लिखाण पुष्कळ लिहिले आहे. महाभारताची संहिता च लाल सवालाळ आहे. संस्कृतात 'व्यास' या शब्दाचा अर्थ च मुळी 'विस्तार' असा झाला आहे. परंतु भगवद्गीतेत विस्तार करण्याची त्याची वृत्ति नाही. भूमितीमध्ये युक्लिडने जशी तऱ्हे सांगून दिली, सिद्धान्त सांगून दिले, त्याप्रमाणे जीवनाला उपयोगी अशी तऱ्हे व्यासदेव नमूद करून राहिले आहेत. भगवद्गीतेत विशेष चर्चा नाही, विस्तार पसारा काही नाही. याचे मुख्य कारण असे की गीतेमध्ये ज्या वस्तु मांडल्या आहेत त्या जीवनामध्ये प्रत्येकाला पडताळून पाहतां येणे शक्य आहे. त्या तशा पडताळून घ्यावयासाठी सांगितल्या आहेत. जीवनाला उपयोगी जेवढ्या वस्तु, तेवढ्या च गीतेत सांगितल्या आहेत. सांगावयाचा उद्देश तेवढा च होता म्हणून थोडक्यात तत्वे नमूद करून व्यासांनी संतोष मानला आहे. या त्यांच्या संतोषवृत्तीत सत्यावर व आत्मानुभवावर असलेला त्याचा महान् विश्वास आपणास दिसून येतो. जी वस्तु सत्य आहे तिच्या मंडनासाठी विशेष युक्ति वापरण्याची आवश्यकता नाही.

आपण गीतेकडे पाहून राहिलो आहोत त्यातील मुख्य उद्देश हा च की जीवनास ज्या वेळेस आपणास मदतीची आवश्यकता भासेल त्या त्या

वेळेस गीतेपाठून ती मिळायची. अशी मदत आपणांस सदैव मिळण्यासारखी आहे. गीता हें जीवनोपयोगी शास्त्र आहे. म्हणून च गीतेमध्ये स्वधर्मावर जोर दिला आहे. मनुष्याच्या जीवनाचा मोठा पाया स्वधर्माचरण करणे हा आहे. सर्व इमारत या स्वधर्माचरणरूप पायावर उभारावयाची आहे. हा पाया जितका भक्कम होईल तेवढी इमारत टिकाव घरील. या स्वधर्माचरणाला गीता “ कर्म ” म्हणते. या स्वधर्माचरणरूप कर्माभोवती पुष्कळ वस्तु उभ्या केलेल्या आहेत. त्याच्या रक्षणासाठी अनेक विकर्मे रचली आहेत. स्वधर्माचरण सजविण्यासाठी, तें साजरे सुंदर करण्यासाठी, तें सफळ करण्यासाठी, ज्या ज्या मदतीची अपेक्षा असेल ती ती सर्व मदत, तो तो सर्व पाठपुरावा या स्वधर्माचरणरूप कर्माला देणे जरूर आहे. म्हणून आतापर्यंत आपण पुष्कळ वस्तु पाहिल्या. त्यातील ज्याचशा वस्तु भक्तीच्या स्वरूपाच्या होत्या. आज तेराव्या अध्यायांत जी वस्तु पहावयाची आहे ती हि स्वधर्माचरणास फार उपयोगी आहे. ही वस्तु विचाराच्या बाजूची आहे.

स्वधर्माचरण करणारानें फळाचा त्याग करावा ही प्रधान गोष्ट गीतेंत सर्वत्र सांगितली आहे. कर्म करावें व त्याचें फळ टाकावें. झाडास पाणी घालावें, त्याला वाढवावें, परंतु त्याच्या छायेची, फुलाची, फळाची, स्वतःसाठी अपेक्षा ठेवू नये. असा हा स्वधर्माचरणरूप कर्मयोग आहे. कर्मयोग म्हणजे केवळ कर्म करणे एवढाच अर्थ नाही. कर्म या सुष्टीत सर्वत्र चाललेंच आहे. तें सांगण्याची जरूरी नाही. परंतु स्वधर्माचरणरूप कर्म—नुसतें कर्म नव्हे—नीट करून त्याचें फळ सोडणें, हें बोलावयास सोपें, समजाव-
वास सोपें, असेल परंतु आचरण्यास कठिण आहे. कारण कार्याला प्रेरक-
शक्ति च मुळी फलवासना मानलेली आहे. फलवासना सोडून कर्म करणे हा उलटा पंथ आहे. व्यवहारांतील, संसारांतील, जें वागणें आहे त्याच्या विपरीत ही करणी आहे. जो कोणी पुष्कळ कर्म करतो त्याच्या

जीवनांत गीतेतील कर्मयोग आहे, असें बरे च वेळ आपण म्हणतो. पुष्कळ कर्म करणाऱ्यांचें जीवन कर्मयोगमय आहे असें आपण बोलतो. परंतु हा प्रयोग मागेच्या दिवसांनीं आपण करतो. गीतेच्या व्याख्येप्रमाणें हा कर्मयोग नाही. लाखों कर्म करणाऱ्यांमध्ये, नुसतें कर्मच नव्हे तर स्वधर्माचरण-रूप कर्म करणाऱ्या लाखों लोकांमध्ये हि, गीतेतील कर्मयोग आचरणाऱ्या एखादाच सांपडणार. कर्मयोगाच्या सूक्ष्म व खऱ्या अर्थाने पाहिले तर असा संपूर्ण कर्मयोगी आढळणें विरल्य. कर्म करणें व त्याचें फळ टाकणें ही वस्तु केवळ असामान्य आहे. गीतेंत आतापर्यंत हेंच पृथक्करण मांडलें आहे.

त्या पृथक्करणालाच उपयोगी असें दुसरें एक पृथक्करण या तेराव्या अध्यायात सांगितलें आहे. कर्म करावें व फळाची आसक्ति सोडावी हें जें पृथक्करण, त्याला उपयोगी असें दुसरें महान् पृथक्करण “देह व आत्मा” यांचें. हें पृथक्करण या तेराव्या अध्यायांत केलें आहे. डोळ्यांनीं आपण रूप पाहतों. त्या रूपाला आपण मूर्ति, आकार, देह, म्हणतो. बाय मूर्तीचा परिचय जरी डोळ्यांनीं झाला तरी बल्बच्या अंतरात हि आपणास प्रवेश करावा लागतो. फळाचें टरफल काढून आतील गर चाखावा लागतो. नारळ जरी झाला तरी तो फोडून आत काय आहे तें पहावें लागतें. फणसाला बरून कांटे दिसले तरी आत सुंदर व रसाळ गरे असतात. स्वतःकडे पहावयाचें असो किंवा दुसऱ्याकडे पहावयाचें असो, हें आतील व बाहेरील पृथक्करण करणे अवश्य असतें. टरफल बाजूस सारावयाचें याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ असा कीं प्रत्येक बल्बचे बाय्रूप व आतील गाभा यांचें पृथक्करण करावयाचें. बाह्य देह व आतील आत्मा, याप्रमाणें प्रत्येक बल्बचे दुहेरी रूप आहे. कर्मांमध्ये हि असेंच. बाहेरचें फळ हा कर्माचा देह आहे, व कर्मांमुळे जी चित्तशुद्धि होते ती त्या कर्माचा आत्मा आहे. स्वधर्माचरणाचें बाहेरचें फळ असा जो हा देह तो टाकावा, व आतील चित्त-

शुद्धिरूप, सारभूत, जो आत्मा त्याचा स्वीकार करावा, तो जीवीं घरावा. याप्रमाणें पहावयाची संवय, देशाला दूर करून प्रत्येक वस्तूतील सार घेण्याची सारग्राही दृष्टि, आपण लावून घेतली पाहिजे. डोळ्यांना मनाला विचाराला अशा प्रकारचें शिक्षण, अशी संवय, असा अभ्यास, आपण लावून दिला पाहिजे. दरेक ठिकाणीं देह अलग करावा व आत्म्याची पूजा करावी. हे पृथक्करण विचारासाठी तेराव्या अध्यायात मांडलें आहे.

(६८)

मारग्राही दृष्टि ठेवण्याचा विचार फार महत्त्वाचा आहे. बाळपणापासून जर ही संवय लावली तर किती बरें होईल ! हा विषय पंचनीं पाडण्यासारखा आहे, ही दृष्टि घेण्यासारखी आहे. पुष्कळांना असें वाटतें की अग्यात्मविद्येचा जीवनाशी काहीं संबंध नाही ? असा संबंध असला तरी नसावा असें हि कित्येकाना वाटतें. देशापासून आत्मा अलग करावा हे शिक्षण बाळपणापासून देण्याची जर योजना करण्यांत आली तर फार आनंदाची गोष्ट होणार आहे. हा शिक्षणाचा विषय आहे. इल्लीं कुशिक्षणानें फार वाईट संस्कार होऊन राहिले आहेत. 'केवळ देहरूप मी आहे,' यातून हे शिक्षण आपणांस बाहेर आणीत च नाही. सर्व देशाचे च चोचले चाडले आहेत. इतके देशाचे चोचले करून हि त्या देशाला जें स्वरूप आलें पाहिजे, जें स्वरूप दिलें पाहिजे, तें कोठें दिसत नाही तें नाही च. या देशाची अशी ही वृथा पूजा चालली आहे. आत्म्याच्या गोडीकडे लक्ष च नाही. शिक्षणामुळें अशी ही स्थिति झालेली आहे. देशाचे देशारे मांडावयाचा अभ्यास रात्रंदिवस शिकविला जात आहे.

अगदीं लहानपणापासून या देह-देवाची पूजा-अर्चा करण्याचें शिक्षण देण्यास आरंभ होतो. जरा कोठें पायाळा टेंच लागली तर माती टाकली कीं भागेल. मुलाचें एवढ्यावर हि मागतें. किंवा माती टाकण्याची हि त्याला जरूर भासत नाही. जरा खरचटलें तर त्याची तो चिंता हि करणार

नाहीं. परंतु त्या मुलाचा जो वाली आहे, पालक आहे. त्याचें चालत नाही. तो मुलाला जवळ घेईल, “कसें रे आहे, किती लागलें , बरें च लागलें वाटतें, रक्त निघालें” असें सुरू करून तो मुलगा रडत नसला तर त्याला रडावयाला लावील. न रडणाऱ्या मुलास रडावयास लावण्याचीं जीं हीं लक्षणे त्याला काय म्हणावें ! उठ्या मारूं नको, खेळू नको, तुला लागेल, खरचटेल, असलें एक वाजूचें, फक्त देहाकडे पाहण्याचें, शिक्षण देण्यात येतें.

बाळ्याचें कौतुक करावयाचें ते हि फक्त देहाच्या वाजूने. त्याची निंदा करावयाची ती हि देहाच्या च वाजूने. “काय रे शेंबड्या” असें त्याला म्हणतात. त्या मुलावर तो केवढा आघात होतो ! केवढा मिथ्या आरोप आहे तो ! शेंबूड आहे ही गोष्ट खरी, व तो वूर केला पाहिजे ही हि गोष्ट खरी. परंतु तो सहज दूर न करता त्या मुलावर केवढा आघाताचा प्रयोग करण्यांत येतो. त्या मुलाला तो आघात सहन होत नाही. त्याला खेद होतो. त्या मुलाच्या अंतरंगात, आत्म्यात, स्वच्छता, निर्मलता, भरलेली असता, हा केवढा विचान्यावर वृथा आरोप. वास्तविक तो मुलगा शेंबडा नाही. जो अत्यंत सुंदर, मधुर, पवित्र, प्रिय परमात्मा, तो तो आहे. त्याचा अंश त्याच्या ठिकाणी आहे. परंतु त्याला म्हणतात “शेंबडा.” त्या शेंबडाशी त्याचा एवढा काय संबंध आहे ! त्या मुलाला हें कळत हि नाही. अशी त्याची स्थिति असते म्हणून तो आघात त्याला सहन होत नाही. त्याच्या चित्तांत क्षोभ उत्पन्न होतो व क्षोभ उत्पन्न झाला म्हणजे सुधारणा होत नाही. त्याला नीट समजावून स्वच्छ केलें पाहिजे.

याच्या उलट कृति करून आपण त्या मुलाच्या मनावर तूं देह आहेस हें ठसवतो. शिक्षणशास्त्रात हा महत्त्वाचा सिद्धान्त मानला पाहिजे. मी ज्याला शिकवून राहिलों आहें तो सर्वांगसुंदर आहे अशी गुरूला भावना हवी. गणित चुकला तर तोंडात मारतात. त्याच्या तोंडांत मारणें आणि गणित चुकणें याचा संबंध काय ! शाळेंत उशीरा आला तर थोडाहीत

देसात. त्याच्या तोंडांत मारण्यामुळे त्याच्या गालावरच्या रक्ताचें अभिसरण जोरानें व्हावयास लागतें म्हणून काय तो लवकर येईल ? तें अभिसरण किती वाजले तें सांगेल असें कांहीं आहे काय ? वास्तविक त्या मारण्यानें त्या मुलाची पशुवृत्ति मी वाढवून राहिली आहे. हा देह म्हणजे तूं, ही भावना पक्की करीत आहे. त्याचें जीवन धास्तीवर उभें केलें जात आहे. वास्तविक सुधारणा जर व्हावयाची असेल तर ती अशा जबरदस्तीनें, देहासक्ति वाढवून, कधी हि होणार नाही. देहाहून मी वेगळा आहे हें जेव्हा मला समजेल तेव्हा मला सुधारणा करता येईल.

देहात किंवा मनांत असलेल्या दोषांची जाणीव असणें कांहीं वाईट नाही. त्यानें ते दोष दूर करण्यासाठीं मदत मिळते. परंतु मी म्हणजे देह नव्हे, हें स्पष्ट कळलें पाहिजे. “मी” जो आहे तो या देहापासून अगदीं भिन्न, अत्यंत सुंदर, सोपवळ, पवित्र, अव्यंग, असा आहे. स्वतःचे दोष सुधारण्यासाठीं जो आत्मपरीक्षण करतो तो तरी देहाला स्वतःपासून अलग पाहून च आत्मपरीक्षण करतो. कोणी आपला दोष दाखविला तर त्याचा त्याला राग येत नाही. राग न येतां, या शरीररूपी या मनोरूपी यंत्रांत दोष आहे कीं काय, याचा तो विचार करून दोष दूर करतो. जो देहाला स्वतः पासून अलग मानणार नाही, त्याला सुधारणा करतां च येणार नाही. हा देह, हा गोटा, ही माती, म्हणजे च मी अशी ज्याची कल्पना असणार तो सुधारणा कशी करणार ? देह हें एक मला मिळालेलें साधन आहे, असें लक्षात येईल तेव्हा च सुधारणा होईल. चरख्यांतील दोष कोणी दाखवला तर मला राग का येतो ? दोष असला तर तो मी दूर करतो. तसें च या देहाचें आहे. जसें शेतीचें अवजार तसा हा देह. परमेश्वराच्या घरची शेती करण्याचें देह एक अवजार आहे. हें अवजार विचडलें तर त्यात सुधारणा करावयास पाहिजे च. देह हा साधनरूपानें उभा आहे. या देहापासून अलग राहून दोषापासून मुक्त होण्याचा मीं प्रयत्न केला

पाहिजे. या देहरूपी साधनापासून मी निराळा आहे. मी स्वामी आहे, मालक आहे, या देशाला राबवून घेणारा, त्याच्यापासून उरकूष्ट काम करून घेणारा आहे. सहानुभूतीपासून अशी ही देशपासून अलग होण्याची वृत्ति शिकविली पाहिजे.

खेळाच्या बाहेर असलेला त्रयस्य व्याप्रमाणें खेळांतील गुणदोष चांगले पाहू शकतो, त्याप्रमाणें देहमनोबुद्धीपासून अलग राहून च आपणास त्याच्यांतील गुणदोष समजतील. एखादा मनुष्य म्हणतो, “हल्ली माझे स्मरण जरा बिघडलें आहे. याला काय उपाय करावा ?” मनुष्य जेव्हा असे म्हणतो तेव्हा त्या स्मरणशक्तीपासून तो निराळा आहे हे स्पष्ट च होतें. तो म्हणतो, “माझी स्मरणशक्ति बिघडली आहे.” म्हणजे त्याचें काहीं तरी साधन, त्याचें हत्यार, बिघडलेलें असतें. कोणाचा मुलगा हरवतो, कोणाचें पुस्तक हरवते. परंतु स्वतः कोणी हरवला आहे असें होत नाही. बैबरी मरणाचे घडीला हि त्याचा देह सर्वतोपरी बिघडलेला होतो, रद्दी होतो, परंतु तो स्वतः लेशमात्र हि आतून बिघडलेला नसतो. तो अव्यंग असतो, निरोगी असतो. ही वस्तु समजण्यासारखी आहे. आणि जर ही समजली तर बऱ्याचशा भानगडी भिडतील.

(६९)

देह म्हणजे च मी, ही जी सर्वत्र भावना पसरून राहिली आहे तीमुळे काहीं हि विचार न करता या देशाच्या वर्बनासाठी मनुष्यानें नाना-प्रकारची साधनें निर्माण केली आहेत. ती पाहून मनाला भीति वाटते. हा देह जुना झाला, जीर्ण झाला, तरी काहीं तरी करून तो शाबूत ठेवावा असें सारखें मनुष्यास वाटतें. परंतु हा देह, हें टरफळ, कोठपर्यंत जपून ठेवणार ? तर मरेपर्यंत ! मरणाची घडी आली कीं एक क्षणभर हि देह टिकविता येत नाही. मृत्युपुढे सर्व ऐट थांबते. या वृत्त देशासाठीं नानाप्रकारचीं साधनें मनुष्य निर्माण करतो. या देशाची रात्रंदिवस चिंता वाहतो. आतां म्हणे देहरक्षणासाठीं

मांस खाण्यास हरकत नाही. हा मनुष्याचा देह म्हणजे मोठा किमती, त्याला चचावण्यासाठी मांस खा. पशूचा देह म्हणजे किमतीने कमी. कां रे कमी? मनुष्याचा देह किमती कशाने ठरला? कोणत्या कारणामुळे ठरला? अरे हे पशु वाटेल त्याला खातात. स्वार्थाशिवाय विचार च करीत नाहीत. तसे मनुष्य करीत नाही. मनुष्य आपल्या भोंवतालच्या सृष्टीचे संरक्षण करतो म्हणून मनुष्याचा देह मोलाचा, म्हणून किमती. परंतु ज्या कारणाने मनुष्याचा देह किमती ठरला, ते कारण च तू मांस खाण्याने खोदून टाकीत आहेस. भल्या माणसा, तू संयमाने राहतोस, सर्व जीवांसाठी श्रद्धेतोस, सर्वांचा सांभाळ करण्याची वृत्ति तुझ्या ठिकाणी आहे, त्यावर तुला मोठेपणा अवलंबून आहे. ही जी पशूहून तुझ्या ठिकाणी विशेषता आहे तीवरून च मनुष्य श्रेष्ठ आहे. म्हणून च मानवदेह दुर्लभ म्हटला आहे. परंतु ज्या आधारावर मनुष्य मोठा आहे तो च आधार जर माणूस उखडून टाकू लागला तर त्याच्या मोठेपणाची इमारत राहणार कशी? सामान्य पशु अन्य जीवांचे मांस खाण्याची जी क्रिया करतो ती च क्रिया करावयास जेव्हा मनुष्य हि निःशंकपणे उद्युक्त होतो, तेव्हा त्याच्या मोठेपणाचा आधार च काढून घेतल्यासारखे होते. ज्या खादीवर मी बसलों आहे ती च तोडण्याचा मी प्रयत्न करावा तसे हे आहे.

वैद्यकशास्त्र तर नानाप्रकारचे चमत्कार करून राहिले आहे. पशूवर शस्त्रक्रिया करून त्याच्या शरीरात, त्या जिवंत पशूच्या शरीरात, रोगाजतु निर्माण करतात व त्या रोगांनी काय काय परिणाम होतात ते पाहतात! जिवंत पशूचे असे हाल हाल करून जे ज्ञान मिळवायचे त्याचा उपयोग हा रदी देह वांचविण्यासाठी. भूतदयेच्या नांवाखाली हे सर्व चालते. त्या पशूच्या अंगात जंतु निर्माण करून त्याची लस काढून ती माणसाच्या अंगात टोकावयाची. असे नानाप्रकारचे भीषण प्रकार केले जात आहेत. ज्या देहासाठी हे सर्व चालते तो देह तर एका क्षणांत कुठल्यान्या

काचेसारखा आहे. तो केव्हा फुटेल याचा काडीमात्र भ्रंवसा नाही. मनुष्याचा देह राखून ठेवण्याचे हे सारे प्रयत्न होत आहेत. तरी शेवटी अनुभवास काय येत आहे ? जसजसा हा तकलादी देह साभाळण्याचा प्रयत्न होत आहे तसतसा त्याचा नाश होऊन राहिला आहे, ही प्रतीति येत आहे तरी सुद्धा देहाला वाढविण्याचा च माणसाचा प्रयत्न चालू आहे.

कोणता आहार केल्याने बुद्धि सात्त्विक होईल ही गोष्ट नाही कधी लक्षात येत. मन चागलं व्हावयास, बुद्धि निर्मळ रहावयास, काय केलं पाहिजे, कशाचें साहाय्य घेतलं पाहिजे, हे मनुष्य पाहत च नाही. शरीराचें वजन कसे वाढेल एवढें च तो बघतो. पृथ्वीवरची ती माती तेथून उठून या शरीरावर कशी थापटली जाईल, ते मातीचे गोळे, लोथे, या शरीरावर कसे थापले जातील, याची च तो काळजी करून राहिला आहे. परंतु थापथापून ठेवलेला शेणगोळा वाळून जसा खाली पडतो, त्याप्रमाणे शरीरावर चढविलेले मातीचे गोळे, ही चरबी, शेवटी गळून हे शरीर पुन्हा पूर्व-स्थलावर येतें च. बाहेरची माती या अंगावर ओतून ध्यावी, अंगावर चोपडावी, व अंगाचें वजन देहाला झेपत नाही इतकें वाढवावें, याचें प्रयोजन काय ? हा प्रचंड यलयलीतपणाचा बोजा का वाढवावा ? हा देह माझ्या हातांतील एक साधन आहे. तें साधन नीट ठेवण्यासाठी ज्या गोष्टी करायला हव्या त्या मीं कराव्या. यंत्रापासून काम करून घ्यावयाचें. यंत्राचा काही आमिमान, 'यंत्रामिमान', काही असतो की काय ? मग या देहयंत्रासंबंधी हि ती च स्थिति का अर्ज नये ?

साराश, देह हे साध्य नसून साधन आहे ही बुद्धि दटावली तर बुधा अवधंवर जे मनुष्य माजवून राहिला आहे तें माजवणार नाही. जीवना निराळें च भाजूं लागेल. मग या देहाला शृंगारण्यांत त्याला कौतुक वाटणार नाही. वस्तुतः या देहाला साधा कपडा असला म्हणजे पुरे. पण नाही. तो मऊ पाहिजे, त्याच्यावर नक्षी पाहिजे. त्यावर वेलबुट्टी पाहिजे. फुलें व नक्षी-

काम पाहिजे. त्याच्यासाठी नाना लोकांना मी भ्रम करावयास लावतो. हें सारें कशासाठी ? त्या देवाला का अक्कल नव्हती ? देहाला जर सुंदर चट्टेपट्टे, नक्षी, यांची जरूरी असती तर बाघाच्या अंगावर त्याने ठेवले आहेत तसे पट्टे तुझ्या शरीरावर हि नसते का त्याने ठेवले ? त्याला का तें अशक्य होतें ? त्याने मोराला जसा पिसारा दिला आहे तसा तुला दिला असता, परंतु ईश्वरानें माणसें एकरंगी च ठेवली आहेत. जरा डाग पडला तर सौंदर्य जातें. मनुष्य आहे तसा च सुंदर आहे. मानव-देह शृंगाराचा असा परमेश्वराचा उद्देश च नाही. सृष्टीत का सामान्य सौंदर्य आहे ? तें डोळ्यांनी पहावयाचें एवढे च मानवाचें काम आहे. परंतु त्याला भूल पडली. म्हणें जर्मनीने आमचा रंग मारला. अरे, तुझ्या मनाचा रंग आर्धा मेला, मग तुला या कृत्रिम रंगाची हौस वाटूं लागली. त्यासाठी परावलंबी झालास. विनाकारण देह शृंगारण्याच्या तूं नादी लागलास. मन शृंगारावें, बुद्धीचा विकास करावा, हृदय सुंदर करावें, हें सारें बाजूला च राहिलें.

(७०)

म्हणून भगवान् या तेराव्या अध्यायात जो विचार सांगून राहिले आहेत तो फार मोलाचा आहे. “तूं देह नाहीस, तूं आत्मा आहेस” ‘तत्त्वमसि’—तें आत्मरूप तू आहेस, हा फार मोठा पवित्र उद्गार आहे, पावन व उदात्त उच्चार आहे. संस्कृत साहित्यात हा फार मोठा विचार गोंबला गेला आहे. “हें वरसें पाप्मरूप, हें टरफल, तूं नाहीस. तें निखळ अविनाशी फळ तें तू आहेस.” ज्याक्षणी ‘तें तू आहेस’ हा विचार मनुष्याच्या अंतःकरणात स्फुरेल, हा देह मी नाही तो परमात्मा मी आहे हा विचार मनात येईल, त्याक्षणी एक प्रकारचा अननुभूत आनंद मनामध्ये निर्माण होईल. त्या माझ्या रूपाचा नाश करणें या सृष्टीतील कोणत्या हि वस्तूला शक्य नाही. तें सामर्थ्य कोणामध्ये हि नाही. हा सूक्ष्म विचार त्या उद्गारांत भरलेला आहे.

देहाच्या पजीकडचे अविनाशी निष्कण्ठक आत्मतत्त्व ते मी आहे, त्या आत्मतत्त्वासाठी हा देह मला मिळाला आहे. ज्या ज्या वेळेस परमेश्वरी तत्त्व दूषित होत असेल त्या त्या वेळेस त्याच्या बचावासाठी मी हा देह फेंकून देईन. परमेश्वरी तत्त्वाला उज्ज्वल राखण्यासाठी देहाचा होम करावयास मी सदैव तयार असेन. मी या देहावर स्वार होऊन आगे आहे तो माझे धिंडवडे काढण्यासाठी नाही. माझी देहावर सत्ता चाळली पाहिजे. मी देह वापरीन व हित-भंगल यांची समृद्धि करीन. “आनंदे भरीन तिन्ही लोह.” हा देह थोर तत्त्वासाठी मी फेंकून देईन व ईश्वराचा जयजयकार करीन. श्रीमंत मनुष्य एक वस्त्र मळता च फेंकून देतो आणि दुमरे वेतो, त्याप्रमाणे मी हि करीन. कामासाठी या देहाचा उपयोग आहे. ज्यावेळेस हा देह काम देईनासा होईल त्यावेळेस तो फेंकून देण्यास मला प्रत्यवाय नाही.

सत्याप्रज्ञात आपणास हे च शिक्षण मिळत आहे. देह व आत्मा या अलग वस्तु आहेत. ही वस्तु ज्या दिवशी मनुष्याच्या लक्षात येईल, यातील स्वारस्य जेव्हा कळेल, त्यावेळेस च खरे शिक्षण, खरा विकास, याची सुरवात होईल. त्या वेळेस च सत्याग्रह साधेल. म्हणून ही भावना प्रत्येकाने ठसवून घ्यावी. देह हे निमित्तमात्र साधन आहे, परमेश्वराने दिलेले हत्यार आहे. ज्या दिवशी त्याचा उपयोग संपेल त्या दिवशी हा देह फेंकून टाकण्याचा आहे. थंडीतील गरम कपडे उन्हाळ्यात फेंकतो, रात्री पांघरलेल्या पोंगळ्या सकाळी टाकून देतो, सकाळचे कपडे दुसऱ्या काढतो, त्याप्रमाणे च या देहाचे आहे. जोपर्यंत या देहाचे काम आहे तोपर्यंत तो राखू, ज्या दिवशी काम मिळणार नाही त्या दिवशी हा देहस्त्री कपडा काढून फेंकून देऊं, आत्म्याच्या विकासासाठी ही युक्ति भगवान् सांगून राहिले आहेत.

(७१)

देहातून मी अलग आहे ही गोष्ट जोंपर्यंत लक्षात येणार नाही। तोंपर्यंत जुलमी लोक आमच्यावर जुलूम करतील, आम्हांला बंदे गुलाम करतील, आमचे हाल हाल करतील, जुलमाची शक्यता भीतीमुळेच आहे. एक राक्षस होता व त्याने एका माणसास पकडले होते. तो त्याचेपासून मारखे काम करून घेत असे. जर त्याने काम केले नाही तर तो राक्षस म्हणे, “खाऊन टाकीन, तुम्हा चट्टामट्टा करून टाकीन.” प्रथम प्रथम तो मनुष्य भीत असे, परंतु पुढे जेव्हां फार होऊ लागले तेव्हा तो माणूस म्हणावा, “टाक खाऊन, खाणार तर खा.” परंतु तो राक्षस का खाणार होता ? त्या राक्षसाला तर बंदा नोकर पाहिजे होता. खाऊन टाकील तर त्याचे काम कोण करील ? दर वेळेस खाऊन टाकण्याची भास्ती तो राक्षस पावो. परंतु ‘खाऊन टाक’ असे उत्तर मिळताच जुलूम थांबला. जुलूम करणाऱ्यांना माहीत असते की हे लोक देहाला कवटाळणार आहेत. याच्या देहाला कष्ट दिले की हे गुलाम होतील, परंतु ही देहाची आवृत्ति तुम्ही मोडा की लगेच तुम्ही सम्राट् व्हाल, स्वतंत्र व्हाल, सर्व सामर्थ्य तुमच्या हातात येईल. तुमच्यावर कोणाची हि सत्ता मग चाळणार नाही. जुलूम करणाऱ्याचा मग आधारच तुटतो, त्याचा आधारच मुळी “देह मी” ही भावना. त्यांना वाटते की यांच्या देहाला पांढा दिली की हे ताब्यात येतील. म्हणून ते धमकावणीची भाषा बोलतात.

“मी देह आहे” ही जी माझी भावना तिच्यामुळेच दुसऱ्याला जुलूम करण्याची, सतावण्याची, इच्छा होते. परंतु इंग्लंडमधील हुतात्मा क्रेन्मर काय म्हणाला ? “मला जाळता ? जाळ. हा उजवा हात आर्धी जाळ.” किंवा ते रिड्गे व लॅटिमर म्हणाले, “आम्हांला जाळता ? आम्हांला कोण जाळणार ? आम्ही तर धर्माची अग्नी ज्योत पेटवून राहिलो. आहोत की जी कधी विसरणार नाही. देहाची ही मेणवत्ती, ही चरबी, पेटवून सत्त्वांची ज्योत पेटत ठेवणे हे तर आमचे काम. देह जाईल. तो जावयाचा

च आहे.” सॉक्रेटीसस विष देऊन मारावे अशी शिक्षा देण्यांत आली. तेव्हा तो म्हणाला, “मी आता वृद्ध झालो आहे. चार दिवसांनी देह मरणार च होता. जो मरणार होता, त्याला मारून तुम्ही काय पुरुषार्थ साधलात तो तुम्हांस च माहीत. विचार तर करून पहाल की नाही. देह मरणार हें नक्की च होतें. मर्त्य वस्तूच तुम्ही मारलेंत यात कोणती ग्रीही ?” ज्या दिवशी सॉक्रेटीस मरावयाचा होता त्याच्या आदल्या रात्री तो आत्म्याच्या अमरत्वाविषयी शिष्यांना सांगून राहिला होता. स्वतःच्या शरीरांत विष भिनत्यावर कसा वेदना होतीच हें तो मौजेने सांगत होता. त्याची त्याला फिकीर च नव्हती. आत्म्याच्या अमरत्वाविषयी चर्चा संपल्यानंतर त्याच्या एका शिष्याने विचारले “तुम्ही मेल्यावर तुम्हांला कतें पुरावयाचें ?” तेव्हा सॉक्रेटीस म्हणाला, “अहा रे शाहण्या ! ते मला मारणार व तूं मला पुरणार होय ? तो मारणारा माझा दुष्मन्, आणि तूं पुरणारा माझ्यावर मोठा प्रेम करणारा वाटतें ? तो शहाणपणानें मला मारणार, तूं शहाणपणानें पुरणार ! तूं रे कोण मला पुरणार ? मी तुम्हा सर्वांस पुरून उरणार आहे. कशात मला पुरणार ? मार्तीत की तपकिरीत ? मला कोणी मारूं शकत नाही. कोणी पुरू शकत नाही. मी इतका वेळ काय सांगून राहिलो आहे ? आत्मा हा अमर आहे. त्याला कोण मारणार, कोण पुरणार ?” आणि खरोखर च आज दोन अडीच हजार वर्षे तो महान् सॉक्रेटीस सर्वांना पुरून उरला आहे !

(७२)

सारांश, जोंपर्यंत देहाची आसक्ति आहे, भीति आहे, तोंपर्यंत खरें वृक्षण मिळणार नाही; तोंपर्यंत एकसारखी भीति राहिल. जरा निजलों तर साप येऊन तर दंश नाही करणार, चोर येऊन तर माझा निकाल नाही करणार, असे वाटत राहिल. मनुष्य उशाखी सोटा ठेवतो. कशासाठी ? तो म्हणतो, “जवळ पाहिजे. चोर वीर आला तर” अरे भल्या माणसा, चोरानें तो बडगा तुझ्या डोक्यांत घातला तर ? चोर सोद्या विसरून आला

तर त्याच्यासाठी तू आर्षी च तयार करून ठेवला आहेस. अरे कोणाच्या भरंवशावर तू निजतोस ! केवळ दुनियेच्या हातांत तू त्यावेळेस असतोस. तू जागृत असलास तर बचाव करणार ना! शोपेंत तुझा बचाव कोण करणार ?

मी कोणत्या तरी शक्तीवर विश्वास ठेवून निजतो. ज्या शक्तीवर विसंबून वाच, गार्ह, इत्यादि सर्व निजतात त्या च शक्तीवर विसंबून मी हि शोपतो. बाघाला सुद्धा शोप येते. सर्व जगाशी ज्याने वैर बांधलें च हर घडी जो पाठीमागे बघतो असा सिंह हि शोपतो. त्या शक्तीवर विश्वास नसता तर काही सिंहांनी निजावे, काहींनी जागे राहून पहारा करावा, अशी व्यवस्था त्यांना करावी लागली असती. ज्या शक्तीवर विश्वास ठेवून क्रूर असे वृक व्याघ्र सिंह हि शोपतात, त्या च विश्वव्यापक शक्तीच्या माडीवर मी हि निजलेला आहे. आईच्या अंकावर बालक सुलाने शोपतो. तो बालक त्यावेळेस जणू दुनियेचा बादशहा असतो. ह्या विश्वभर-मातेच्या अकावर तुम्हीं आम्ही हि असे च प्रेमपूर्वक, विश्वास-पूर्वक आणि ज्ञानपूर्वक निजण्यास शिकलें पाहिजे. जिच्या आधारावर माझे हें सारे जीवन आहे, त्या शक्तीचा मला अधिकाधिक परिचय करून घेतला पाहिजे. ती शक्ति उत्तरोत्तर मला प्रतीत झाली पाहिजे. ह्या शक्तीबद्दल मला जितकी खात्री पटेल तितके माझे रक्षण अधिक होईल. जसजसा ह्या शक्तीचा अनुभव येत जाईल तसतसा विकास होईल. ह्या तेराव्या अध्यायात याचा किंचित् क्रम हि दिग्दर्शित केला आहे.

(७३)

जोपर्यंत देहांत असलेल्या आत्म्याचा विचार च नसतो तोपर्यंत मनुष्य सामान्य क्रियेंत च गुरफटलेला असतो. भूक लागली म्हणजे खावें, तहान लागली म्हणजे पाणी प्यावें, शोप आली म्हणजे निजावें, याहून ज्यास्त त्याला माहीत नसतें. यासाठी तो मांडेल, यासाठी तो लोभ करील. अशा-प्रकारे दैहिक क्रियांत च तो मग्न राहतो. विकासाला यापुढें सुरवात व्हावयाची. हा वेळपर्यंत आत्मा फक्त पाहत असतो. विहिरीकडे रांगत

जाणाऱ्या लहान लेकराच्या पाळतीवर जशी पाठीमागे आई उभी असते, त्याप्रमाणे आत्मा उभा असतो. धातपणे तो सर्व क्रिया पाहतो. या स्थितीला “उपद्रष्टा” साक्षिरूपाने सर्व वचणारा, असे म्हटले आहे.

आत्मा पाहतो परंतु अज्ञान संमति देत नसतो. परंतु स्वतःला केवळ देहरूप समजून क्रिया करणारा हा जीव पुढे जागा होतो. आपण पशुसारखे जीवन कंठीत आहोत याची त्याला जाणीव होते. जीव या विचारावर आला म्हणजे नैतिक भूमिका सुरू होते. मग योग्यायोग्य हा प्रश्न पदोपदी उभा राहतो. मनुष्य विवेक करू लागतो. पृथक्करणात्मक बुद्धि जागृत होते. स्वैर क्रिया थांबतात. स्वच्छंद जाऊन संयम येतो. या नैतिक भूमिकेवर जीव आला म्हणजे मग आत्मा नुसता स्वस्थ बसून पाहत नाही. तो आतून अनुमोदन देतो. “शाबास” असा धन्यतेचा आवाज आतून येतो. आत्मा केवळ उपद्रष्टा न राहता आता “अनुमंता” होतो.

भुकेलेला अतिथि दारात यावा व तुम्ही आपल्या पुढचे ताट त्याला द्यावे, म्हणजे मग रात्री जेव्हा ती सत्कृति स्मराल त्यावेळेस पहा कसा आनंद होतो तो ! आतून आत्मा हळू च म्हणतो “चागलें केलेंस.” आईने मुलाच्या पाठीवरून हात फिरवून “चागलें केलेंस बाळ” असे म्हटले तर दुनियेतील सारी घोर बखिशी आपणास मिळाली असे त्याला वाटते. त्याप्रमाणे च हृदयस्थ परमात्म्याचा “शाबास मुला” हा शब्द आपणास उत्तेजन देतो, उत्साह देतो. भोगमय जीवन सोडून नैतिक जीवनाच्या भूमिकेवर जीव या वेळेस उभा असतो.

या पुढची भूमिका अशी. नैतिक जीवनात कर्तव्य करीत असताना मनाचे सारे मळ धुण्यासाठी मनुष्य प्रयत्न करतो. परंतु असे प्रयत्न करता करता मनुष्य थकतो. अशा वेळेस “देवा माझ्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा झाली. मला अधिक शक्ति दे, अधिक बळ दे” अशी जीव प्रार्थना करतो. जोंपर्यंत सारे प्रयत्न होऊन आपण एकाकी पुरे पडत नाही हे

अनुभववास येत नाही तोपर्यंत प्रार्थनेचें स्वारस्य मनुष्याच्या लक्षात येत नाही. आपली सारी शक्ति वेंचून, ती पुरी पडत नाही असें पाहून आर्त होऊन, देवाला द्रौपदीप्रमाणें हाक मारावी, त्याचा धावा माडावा. परमेश्वरी कृपेचा व साहाय्याचा हारा बाहून च राहिला आहे. ज्याला ज्याला तहान असेल त्यानें हक्कानें येऊन पाणी प्यावें. ज्याला तूट पडेल त्यानें मागून घ्यावें. अशा तऱ्हेचें नातें या तिसऱ्या भूमिकेवर असतें. परमात्मा अधिक च जवळ येतो. आतां केवळ शाब्दिक शाबासकी न देता तो साहाय्य करावयास धांवतो.

प्रथम परमेश्वर दूर उभा होता. गुरु शिष्याला 'गणित सोडव' असें सांगून दूर उभा राहतो, त्याप्रमाणें भोगमय जीवनांत जीव गुंतला असता परमात्मा दूर राहतो व म्हणतो "ठीक आहे, चालू दे धडपड." यानंतर नैतिक भूमिकेवर जीव येतो. या वेळेस परमात्म्यास केवळ तटस्थ राहवत नाही. जीवाच्या हातून सत्कर्म होत आहे असें पाहतां च देव हळू च डोकावतो व "शाबास" म्हणतो. अशा रीतीनें सत्कर्मे होत होत चित्ताचे स्थूल मळ जाऊन सूक्ष्म मळ धुण्याची जेव्हां वेळ येते, आणि जेव्हा सारे प्रयत्न त्या बाबतींत अपुरे पडतात, त्या वेळेस आरण देवास हाक मारतो व तो 'ओ' देतो. 'तो धांवून येतो. भक्ताचा उत्साह अपुरा पडतां च तो उभा राहतो. जगाचा सेवक सूर्यनारायण तुमच्या दाराशीं उभा च आहे. सूर्य बंद दार फोडून आत शिरणार नाही, कारण तो सेवक आहे. तो स्वामीची मर्यादा पाळतो. तो दाराला धक्के देणार नाही. आंत स्वामी निजलेल्ला असला तरी हा सूर्यरूपी सेवक दाराबाहेर उभा असतो. जरा दार किलकिलें करा कीं सगळ्याच्या सगळ्या प्रकाश घेऊन तो आंत शिरतो व अंधार दूर करतो. परमात्मा असा च आहे. त्याच्याजवळ मदत मागा कीं आला च बाहु उभारून. कमरेवर हात ठेवून भीमातीरीं तो सज होऊन उभा च आहे

"उभारुनि बाहे । विठो पालवीत आहे"

अशीं वर्णनें तुकारामादिकानीं केलीं आहेत. नाक उघडें ठेवा कीं हवा आत शिरली च. दार किलकिलें करा कीं प्रकाश आत आला च. हवा व प्रकाश यांचे हि दृष्टांत मला अपुरे वाटत आहेत. त्याच्यापेक्षा हि परमेश्वर अधिक संविध, अधिक उत्सुक, आहे. तो उपद्रष्टा, अनुमन्ता, न राहता 'मर्ता' सर्वस्वी मदत करणारा, होतो. मनाचे खळमळ धुण्याचे वेळेस अगतिक होऊन—“मारी नाड तमारे हाथे प्रभु संभाळजो रे” असें आपण म्हणतो. “तूं ही एक मेरा मददगार है, तेरा आसरा मुक्तो दरकार है” अशी आपण प्रार्थना करतो. मग का तो दयाघन दूर राहील ? भक्ताचा साहाय्यकारी परमात्मा, उणें पुरें करणारा तो प्रभु, पुढें होतो. मग तो रोहिदासाचीं चामडीं धुवील, सजन कसायाचें मास विकील, कर्बाराचे शेले विणील, जनाबाईस दळूं लागेल.

याच्या पुढची पायरी म्हणजे परमेश्वराच्या कृपाप्रसादानें कर्माचें जे फळ मिळालें तें फळ हि आपण न घेता देवाला दिलें पाहिजे, अशी भूमिका येते. जीव देवाला म्हणतो “तुझें फळ तूं च घे.” देवाने दूध प्यावें म्हणून नामदेवानें हट्ट धरला. त्यात फार गोडी आहे. तें सारें कर्मफलरूपी दूध नामदेव देवाला अर्पण करणार. अशा प्रकारें जीवनाची सारी पुंजी, सारी कमाई, ज्याच्या कृपेनें प्राप्त झाली त्याला च अर्पावयाची. धर्मराज स्वर्गांत आतां पाऊल टाकणार तो च त्याच्या बरोबरच्या कुठ्याला मजाव होता च जीवनांतील सर्व पुण्याईचें फळ म्हणून लाभलेला तो स्वर्ग-लाभ धर्मराजानें एका क्षणांत दूर लोटला. त्याप्रमाणें च भक्त हि सारा फल-लाभ एकदम ईश्वरार्पण करतो. उपद्रष्टा, अनुमंता, मर्ता, अशा स्वरूपात प्रतीत होणारा तो परमात्मा आता “भोक्ता” होतो. शरीरांत तो परमात्मा च भोग भोगून राहिला आहे अशा भूमिकेवर जीव चढतो.

याच्या पुढें संकल्प करणें हि सोडून द्यावयाचें. कर्मांमध्ये तीन पायऱ्या आहेत. प्रथम आपण संकल्प करतो, मग कार्य करतो, व मग फळ

येतें. कर्मासाठी प्रभूची मदत घेऊन जें फळ मिळालें तें फळ हि त्याला अर्पिलें. कर्म करणारा परमेश्वर, फळ चालणारा परमेश्वर, आतां त्या कर्माचा संकल्प करणारा हि परमेश्वर च होऊं दे. अशाप्रकारें कर्माच्या आदिमध्यांतीं सर्वत्र प्रभु राहूं दे. ज्ञानदेवांनीं म्हटलें आहे—

“माळियें जेउतें नेलें । तेउतें निवात चि गेलें
तया पाणिया ऐसें केलें । होआवें गा”

माळयाला पाणी जेंयें जेंयें न्यावयाचें असेल, तेथें तेथें तें विनतकरार जातें. माळयाच्या आवडीचीं फुलझाडें फळझाडें तें पाणी वाढवितें. त्याप्रमाणें माझ्या हातून काय व्हावें हें त्याला च ठरवूं दे. माझ्या चित्तांतील सर्व संकल्पाची जबाबदारी त्याचेवर च मला सोंपवूं दे. मी जर माझा भार घोड्यावर घातला च आहे तर माझे ओसें मी आणखी डोक्यावर घेऊन कशाला बसूं ? तें हि घोड्याच्या च पाठीवर ठेवूं दे. माझ्या डोक्यावर ओसें घेऊन मी घोड्यावर बसलों तरी त्या घोड्याला च तो त्रास आहे. मग सारा च बोजा घालूं दे त्याचे पाठीवर. अशा प्रकारें सर्वतोपरी जीवनाची चाळवाचाळव, नाचवानाचव, फुलवाफुलव, करणारा सर्व काहीं परमेश्वर च शेवटीं होतो. माझ्या जीवनाचा तो “महेश्वर” होतो. अशा प्रकारें विकास होतां होता सारे जीवन च ईश्वरमय होतें. फक्त हा देहाचा पडदा राहतो. तो उडून गेला म्हणजे जीव व शिव, आत्मा व परमात्मा, एक च होतात.

अशाप्रकारें—“उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥”

अशा स्वरूपात आपण परमात्म्याचा उत्तरोत्तर; अधिकाधिक अनुभव घ्यावयाचा आहे. प्रभु प्रथम केवळ तटस्थपणें बघतो. मग नैतिक जीवनास आरंभ झाल्यावर हातून सत्कर्म होऊं लागतें व तो शाबासकी देतो. नंतर चित्ताचे सूक्ष्म मळ धुवून काढण्यासाठीं स्वतःचे प्रयत्न अपुरे पडल्यास

भक्त जेव्हां हांक मारतो तेव्हां तो अनाथनाथ साहाय्यास धांवतो. त्यानंतर पळ हि देवाला अर्पण करून त्याला च भोक्ता करावयाचें. आणि शेंवटीं सारे संकल्प हि त्याला च वाहून सारें जीवन हरिमय करावयाचें, असें हे मानवाचें अंतिम साध्य आहे. कर्मयोग व भक्तियोग या दोन पंथानीं उडत साधकानें अशी ही शेंवटची मजल गांठावयाची.

(७४)

हे सारें करावयास नैतिक साधनेचा खंवीर पाया पाहिजे. सत्य असत्य यांचा विवेक करून सत्य ध्यावयाचें. सारासार पाहून सार ध्यावयाचें. शिंपला टाकून मोती ध्यावयाचें. अशा प्रकारें जीवनास सुरवात करावची. पुढें आत्म-प्रयत्न व परमेश्वरी कृपा यांच्या जोरावर वर चढत जावयाचें. या सर्व साधनेंत जर देहापासून आत्मा अलग करावयास आपण शिकलेले असूं तर फार साहाय्य होणार आहे. अशा वेळेस मला खिस्ताचे बलिदान आठवतें. त्याला खिळे ठोकून मारीत होते. त्या वेळेस खिस्ताच्या तोंडातून “देवा, असे हे का रे छळतात!” असा उद्गार बाहेर पडला. म्हणतात. परंतु लोंब भगवान् खिस्तांनीं आपला तोल सांभाळला व ते म्हणाले “देवा, तुम्ही इच्छा पूर्ण होवो. त्यांना क्षमा कर. आपण काय करतो तें त्यांना कळत नाही.” खिस्ताच्या या उदाहरणात फार मोठें स्वारस्य भरून राहिलें आहे. देहापासून आत्मा किती अलग केला पाहिजे त्याची ही खूण आहे. कोठपर्यंत मजल मारली पाहिजे व मारता येणें शक्य आहे हें खिस्ताच्या जीवनावरून कळून येतें. देह टरफलाप्रमाणें. गळून पडत आहे, येथपर्यंत ही मजल येऊन पोचली. जेव्हां जेव्हां आत्मा देहापासून अलग करण्याचा विचार माझ्या मनांत येतो तेव्हा खिस्ताचें जीवन डोळ्यासमोर उभें राहतें. देहापासून साफ अलग होणें, त्याचा संबंध तुटल्यासारखें होणें, ही गोष्ट खिस्ताचें जीवन दाखवीत आहे.

देह आणि आत्मा यांचे हें पृथक्करण सत्यासत्य-विवेकालेरीज शक्य नाही. हा विवेक, हें ज्ञान, अंगी वाणले पाहिजे. ज्ञान ह्याचा अर्थ आपण जाणणें करतो. परंतु बुद्धीने जाणणें म्हणजे ज्ञान नव्हे. तोंडांत बोकाणा भरला एवढ्याने जेवण होत नाही. तोंडांत भरलेले चर्वण करून गळी उतरले पाहिजे, तेथून पोटांत गेले पाहिजे, तेथे ते पचून त्याचा रस होऊन सर्व शरीरास रक्तरूपानें पुष्टि मिळाली पाहिजे. एवढें होईल तर तें खरें जेवण. त्याप्रमाणें बुद्धीने जाणून भागत नाही. जाणून जीवनांत भिनलें पाहिजे, हृदयांत मुरलें पाहिजे. तें ज्ञान हात पाय बोळे यांतून प्रगट झाले पाहिजे. सर्व ज्ञानेंद्रिये व कर्मेन्द्रिये विचारपूर्वक च कर्म करित आहेत असें झाले पाहिजे. म्हणून या तेराव्या अध्यायांत भगवंतांनी ज्ञानाची फार सुंदर व्याख्या केली आहे. स्थितप्रज्ञाच्या लक्षणांप्रमाणें च ही ज्ञानाची उक्ती आहेत.

“ नम्रता दम-शून्यत्व अहिंसा ऋजुता क्षमा ”

वगैरे वीस गुण भगवंतांनी दिले आहेत. या गुणांना ‘ज्ञान’ म्हणून च भगवान् यावले नाहीत, तर याच्या उलट जे जे तें तें सारें अज्ञान, असें त्यांनी स्वच्छ सांगितले आहे. ज्ञानाची जी साधना सांगितली ती साधना म्हणजे च ज्ञान. सॅक्रिटीस म्हणे, “सद्गुणाला च मी ज्ञान मानतो.” साधना व साध्य एकरूप च आहेत.

गीतेतील ही वीस साधनें ज्ञानदेवांनी अठरा च केली आहेत. ज्ञान-देवांनी ही साधनें फार कळकळीनें वर्णिली आहेत. या साधनांचे, या गुणांचे, पाच च श्लोक भगवद्गीतेत आहेत. परंतु ज्ञानदेवांनी विस्तार करून त्या पांच श्लोकावर सातशे औघ्या लिहिल्या आहेत. सद्गुणांचा विकास समाजांत व्हावा, सत्यस्वरूप परमात्म्याचा महिमा समाजांत वाढावा, याची ज्ञानदेवांस तळमळ होती. ज्ञानदेवांनी या गुणांचे वर्णन करतांना आपला सारा अनुभव त्या औघ्यात ओतला आहे. मराठी भाषा बोलणा-

प्यांवर त्यांचे हे अनंत उपकार आहेत. ज्ञानदेवांच्या रोमरोमामध्ये हे गुण भिनले होते. रेखावर मारलेल्या चाबकाचा वळ ज्ञानदेवांच्या पाठीवर उठला. भूतमात्राबद्दल असा त्यांना कळवळा होता, अशा कारण्याने भरलेल्या हृदयांतून ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरी प्रगट केली. त्या गुणांचे त्यांनी विवेचन केले. त्यांनी लिहिलेले ते गुणवर्णन वाचावे, त्याचे मनन करावे, अंतरी ठसवावे. ज्ञानदेवाची गोड भाषा मला चाखावयास मिळाली याची मला धन्यता वाटते. ज्ञानदेवाची गोड भाषा माझ्या तोंडात बसावी म्हणून पुन्हा मला जन्म प्राप्त झाला तरी धन्यता वाटेल, असो. उत्तरोत्तर विकास करून घेत, आत्म्यापासून देह अलग करित करित, सर्वांनी सारे जीवन परमेश्वरमय करण्याचा प्रयत्न करावा.

रविवार
१५-५-१९२ }

अध्याय चौदावा

(७५)

बधूनो, आजचा चौदावा अध्याय एका अर्थी मागच्या अध्यायाची च पूर्तता करणारा आहे. आत्म्याला खरोखर काही करून घ्यावयाचें आहे असें नाहीं. आत्मा स्वयंपूर्ण आहे. आपल्या आत्म्याची स्वाभाविक च ऊर्ध्वगामी गति आहे. परंतु एखाद्या वस्तूला जड वजन लावले म्हणजे ती जशी खाली खेंचली जाते, त्याप्रमाणें या देहाचें ओढें आत्म्याला खाली खेंचतें. गेल्या अध्यायात आपण पाहिलें कीं कोणत्या हि उपायानें जर देह व आत्मा हीं आपणास पृथक् करता आलीं तर प्रगति करणें शक्य आहे. ही गोष्ट कठिण असली तरी त्यामुळें मिळणारें फळ हि फार मोठें आहे. आत्म्याच्या पायातील देहाची बेडी जर आपण तोडूं शकलों तर फार मोठा आनंद प्राप्त होणार आहे. मग मनुष्य देहाच्या दुःखानें दुःखी होणार नाहीं, तो स्वतंत्र होईल. ही एक देहरूपी वस्तु जिकून घेतली तर मनुष्यावर कोण सत्ता चालविणार ! जो स्वतःवर राज्य करतो तो विश्वाचा सम्राट् होतो. देहाची आत्म्यावरील सत्ता दूर करा. देहाचीं सुखदुःखें हीं विदेशी आहेत, तीं परकीय आहेत, त्याचा आत्म्याशीं काडीहतका संबंध नाहीं.

ही सुखदुःखें किती प्रमाणात अलग करावयाचीं याची कल्पना भगवान् ख्रिस्ताच्या उदाहरणानें मी मागील वेळीं दिली होती. देह तुटून

पडत असतां हि अगदीं शांत व आनंदमय राहणें हें खिस्त दाखवीत आहे. परंतु देहाला आत्म्यापासून अलग करणें हें जसें एका बाजूनें विवेकाचें काम आहे तसें च तें दुसऱ्या बाजूनें निग्रहाचें काम आहे.

“विवेकासहित वैराग्याचें बळ”

असें तुकारामांनीं म्हटलें आहे. विवेक, वैराग्य, दोन्ही गोष्टी हव्यात. वैराग्य म्हणजे च एक प्रकारें निग्रह, तितिक्षा. या चौदाव्या अध्यायांत निग्रहाची दिशा दाखविली आहे. होडी बल्हविण्याचें काम बल्ही करतात. परंतु दिशा ठरविण्याचें काम सुकाणू करतें. बल्ही व सुकाणू दोन्ही गोष्टी हव्यात. त्याप्रमाणें च देहाच्या सुखदुःखापासून आत्म्याला अलग करण्याचे कामीं विवेक व निग्रह दोहोंची जरूरी आहे.

वैद्य व्याप्रमाणें प्रकृति तपासून उपचार सांगतो त्याप्रमाणें भगवंतानीं या चौदाव्या अध्यायात तमाम प्रकृति तपासून, पृथक्करण करून, कोणते रोग जडले आहेत तें दाखविलें आहे. प्रकृतीची नीट विभागणी येथें केली आहे. राजनीति-शास्त्रात विभागणीचें मोठें सूत्र असतें. जो शत्रु समोर असेल त्याच्यांत जर भाग पाडतां आले, भेद पाडतां आले, तर शत्रु लवकर जमीनदोस्त करतां येतो. भगवंतानीं येथें तें च केलें आहे.

माही, तुमची, सर्व जंतूंची, सर्व चराचराची, जी प्रकृति तिच्यात तीन वस्तु आहेत. व्याप्रमाणें आयुर्वेदात कफ, पित्त, वात, त्याप्रमाणें इकडे सत्त्व, रज, तम, हे तीन गुण प्रकृतीत भरून राहिले आहेत. सर्वत्र या तीन वस्तूंचा मसाला आहे. कोठें कमी, कोठें अधिक, एवढा च फरक. या तिन्हींपासून जेव्हा आत्म्याला अलग करूं तेव्हा च देहापासून आत्म्याला अलग करतां येईल. देहापासून आत्मा अलग करावयाचा मार्ग म्हणजे हे तिन्ही गुण तपासून त्यांना जिंकून घेणें. निग्रहानें एकेक वस्तु जिकीत जिकीत मुख्य वस्तूकडे जाऊन पोचावयाचें.

(७६)

प्रथम तमोगुण पाहूं या. हल्लींच्या समाजस्थितीमध्ये तमोगुणाचे फारच भेसूर परिणाम दिसत आहेत. या तमोगुणाचा मुख्य परिणाम आळस. त्यांतूनच पुढें झोंप व प्रमाद. या तिन्ही गोष्टी जर जिकतां आल्या तर तमोगुण जिकला असें म्हणतां येईल. तमोगुणाच्या या तीन प्रकारांतील आळस ही एक फारच भयानक वस्तु आहे. उत्तमोत्तम माणसें हि या आळसामुळे विघडून जातात. समाजांतील सर्व सुखशांतीचा नायनाड करणारा हा रिपु आहे. लहानापासून वृद्धापर्यंत सर्वांना हा विषड्वितो. या शत्रूनें सर्वास व्यापिलें आहे. हा शत्रु आमच्यांत शिरण्यासाठीं टपलेला असतो. जरा संधि सांपडली कीं शिरलाच आत. जरा दोन घास व्यास्त खा कीं लावलेच लोळायला त्यानें. जरा व्यास्त झोंपा म्हणजे डोळ्यांवरून आळस जणू नियळतो आहे असें दिसतें. असा हा आळस जोंपर्यंत नाहीसा होत नाही तोंपर्यंत सारें व्यर्थ आहे. परंतु आपण तर आळसासाठीं उत्सुक असतो. भराभरा काम करून एकदां पैसे मिळवावे म्हणजे मग विभांति मिळेल अशी इच्छा असते. पुष्कळ पैसे मिळवावयाचे म्हणजे पुढच्या आळसाची तयारी करून ठेवायची ! आपली अशी समजूत आहे कीं म्हातारपणीं विभांति म्हवीच. परंतु ही खोटी समजूत आहे. आपण जर नीट बागूं तर म्हातारपणीं हि काम देऊं. म्हातारपणीं तर आपण अनुभवी असल्यामुळे अधिक उपयोगी पडणार. तर त्यावेळेसच म्हणे विभांति !

आळसास संधि न देणें यासाठीं दक्ष राहिलें पाहिजे. एवढा मोठा मळ राजा. परंतु पाय घुतांना जरा त्याचा पाय कोरडा राहिला तर म्हणे तेथून तो कलि आंत शिरला ! नळ राजा तर अत्यंत शुद्ध, सर्वांतोपरी स्वच्छ. परंतु जरा अंग कोरडें राहिलें, तेवढा आळस राहिला, तर शिरलाच आंत कलि. आपलें तर सगळेंच अंग उबवें पडलेलें आहे. कोटून हि आळसानें आंत शिरावें. शरीर आळसावले म्हणजे मग मनोबुद्धि हि

आळसावतात. आज समाजाची उभारणी या आळसावर च झाली आहे. यामुळे अनंत दुःखे आहेत. हा आळस जर आपण काढू शकलो तर सगळीं नाही तरी निदान बरीचशीं दुःखे दूर करता येतील.

इल्लीं समाजसुधारणेची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. सामान्य माणसाला हि कर्मात कमो इतकें सुख मिळालें पाहिजे व म्हणून समाजरचना कशी असावी इत्यादि चर्चा होत आहे. एकीकडे अतिशय सुख तर दुसरीकडे अत्यंत दुःख आहे. एकीकडे संपत्तीचे ढीग तर दुसरीकडे दारिद्र्याचे खोल खड्डे. ही सामाजिक विषमता दूर कशी करावयाची ? जरूर तेवढे सर्व सुख सहज मिळविण्याचा एक च उपाय आहे व तो म्हणजे सर्वांनीं आळस सोडून भ्रम करावयास तयार होणें हा होय. मुख्य दुःख आळसामुळे च आहे. शारीरिक भ्रम करण्याचा जर सर्वांनीं निश्चय केला तर हें दुःख दूर होईल.

परंतु समाजात काय दिसतें ? एका बाजूस गजून गजून निरुपयोगी होणारे लोक दिसतात. श्रीमताचे अवयव गजून चालले आहेत. त्यांच्या शरीराला वापर च नाही. आणि दुसरीकडे इतके काम चालू आहे कीं सर्व शरीर शिजून शिजून गळून गेले आहे. सर्व समाजात शारीरिक भ्रम टाळण्याची प्रवृत्ति आहे. मरे मरेतो ज्याना काम करावें लागते ते काही खुशीनें भ्रम नाही करित. सुटका च नाही म्हणून ते करतात. शाहणे लोक भ्रम टाळण्यासाठीं सबबी सांगतात. कोणी म्हणतात, “उगी च शारीरिक भ्रम करण्यात वेळ का फुकट दवडावयाचा ?” परंतु हे असें मात्र म्हणणार नाहीत, “ही शोंप कशाला उगी च ? हा जेवणात वेळ का दवडावा ?” भूक लागते म्हणून खातो. शोंप लागते म्हणून शोंपतो. परंतु शारीरिक भ्रमाचा प्रश्न उभा राहिला म्हणजे मात्र म्हणतो, “उगी च शारीरिक भ्रमात वेळ का दवडावयाचा ? काय म्हणून हें काम आम्हीं करावें, का रावावें ? आम्ही मानासेक काम करून राहिलो आहोंत !” भल्या माणसा, मानसिक काम करतोस तर अन्न मानसिक खा व शोंप हि मानसिक घे. मनोमय शोंप च मनोमय अन्न घेण्याची योजना कर.

समाजांत अशा तऱ्हेने हे दोन भाग आहेत. एक मरमर मरणारे क दुसरे इकडची काडी तिकडे न करणारे. माझे एक मित्र म्हणाले, “कांहीं डोकी व कांहीं खोर्की.” एकीकडे फक्त घड आहे व दुसरीकडे मुंडकें. घडानें फक्त शिजावयाचें. डोक्यानें फक्त विचार करावयाचा. असे राहु केतु, धडें व मुंडकी हे प्रकार समाजांत झाले आहेत. परंतु खरोखर च केवळ मुंडकी व धडें असतील तरी बरें होईल. मग अंध-पंगु-न्यायानें कांहीं व्यवस्था तरी करता येईल. आधळ्याला पागळ्यानें रस्ता दाखवावा, पागळ्याला आधळ्याने खाद्यावर ध्यावें. परंतु धडे व मुंडकी याचे असे केवळ अलग गट नाहीत. प्रत्येकाला घड आहे व मुंडकें आहे. वंडमुंडाची ही जोडगोळी सर्वत्र आहे. याला काय करावयाचें ? म्हणून प्रत्येकानें आळस सोडला च पाहिजे.

आळस सोडावयाचा म्हणजे शरीर-पारिश्रम करावयाचा. आळस जिकण्याचा हा च उपाय आहे. हा उपाय अमलांत आणला नाहीं तर त्याची शिक्षा हि निसर्ग भोगायला लावील. रोगाच्या किंवा अन्य कोणत्या तरी रूपानें शिक्षा भोगणें सुटत नाहीं. शरीर व्याभर्या आम्हाला दिलेले आहे, त्याभर्या श्रम हे करावे लागणार च. शरीर-श्रमात गेलेला वेळ फुकट जात नाहीं. त्याचा मोबदला मिळतो. आरोग्य उत्तम लाभतें, बुद्धि सतेज, तीव्र, व शुद्ध, होते. पुष्कळ विचारवंतांच्या विचारात हि त्याच्या पोटदुखीचें व डोकेदुखीचें प्रतिबिंब उमटतें. विचारवंत जर उन्हात, मोकळ्या हवेंत, सृष्टीच्या साजिध्यांत मेहनत करील तर त्याचे विचार हि तेजस्वी होतील. शारीरिक रोगाचा जसा मनावर परिणाम होतो त्याप्रमाणें शारीरिक आरोग्याचा हि परिणाम होतो. ही अनुभवाची गोष्ट आहे. पुढें क्षयरोग जडस्यावर पाचगणीला टॅकडीवर हवा खावयास जावयाचें, किंवा सूर्यकिरणाचे प्रयोग करावयाचें, त्याच्या आर्षी च जर बाहेर कुदळी घेऊन खणलें, बागोला पाणी घातलें, लाकडें फोडली, तर काय वाईट ?

(७७)

आळस जिकणें ही एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे झोंप जिकणें. झोंप ही वस्तुतः पवित्र गोष्ट आहे. सेवा करून थकलेल्या साधुसंतांची झोंप म्हणजे तो योग च आहे. अशा प्रकारची शात व गाढ झोंप महाभाग्य-वंताला लाभते. झोंप खोल असावी. झोंपेचें महत्त्व लांबीरुंदीवर नाही. विछाना किती लांब व माणूस त्यावर किती वेळ होता यावर झोंप अवलंबून नाही. विहीर खोल असेल तर पाणी अधिक स्वच्छ व मधुर अमत्त. त्याप्रमाणें झोंप जरी थोडी असली तरी खोल असली तर उत्तम कार्य होतें. अर्धा तास मन लावून केलेला अभ्यास चंचल वृत्तीने केलेल्या तीन तास अभ्यासापेक्षा अधिक फळ देतो. झोंपेचें तसे च आहे. लायलचक झोंप हितपरिणामी असते च असें नाही. रोगी चोवीस तास विछान्यावर असतो. विछान्याची व त्याची सारखी गाढ असते. परंतु झोंपेची गाढ पडत नाही. स्वरी झोंप ही गाढ, निःस्वप्न, अशी असते. मेल्यावर यमयातना काय असतील त्या असोत, परंतु झोंप न येणाऱ्याला, दुःस्वप्नांनी घेरलेल्याला, कोण यमयातना ! वेदामध्ये तो ऋषि व्रत होऊन म्हणतो :—

“ परा दुःस्वप्न्यं सुव

“नको नको ती अशी दुष्ट झोंप !” झोंप ही विश्रांतीसाठी असते. परंतु झोंपेंत हि नाता स्वप्न व विचार छातीवर बसतील तर कोठली विश्रांति ?

गाढ व खोल झोंप कशी मिळावी ? जो उपाय आळसावर सांगितला तो च येथे हि योजावयाचा. देह सारखा वापरला पाहिजे म्हणजे मग अंथरणावर पडतां च मनुष्य मेल्यासारखा पडेल. झोंप म्हणजे लहानसा मृत्यु च. अशी सुंदर झोंप लागावी म्हणून दिवसा पूर्वतयारी चांगली पाहिजे. शरीर थकून गेलें पाहिजे. त्या इंग्रज कवि शेक्सपियरने म्हटलें आहे, “राजाच्या डोक्यावर सुकुट आहे, परंतु डोक्यांत चिंता आहे !” त्या राजाला झोंप येत नाही. त्याचें एक कारण म्हणजे शारीरिक भ्रम

तो करीत नाही. जाग्रतीत जो झोंप घेतो तो झोंपेच्या वेळेस जाग्रा राहणार. दिवसा बुद्धि व शरीर न वापरणें म्हणजे झोंप च ती. मग झोंपेच्या वेळीं बुद्धि विचार करीत हिंडते व शरीरास हि खरें निद्रादुःख लाभत नाही. मग लांबलचक निजत पडायचें, ज्या जीवनांत परम पुरुषार्थ साधायचा तें जीवन जर झोंपेनें खाल्लें तर पुरुषार्थ संपादावयाचा केव्हां ? निम्में आयुष्य जर झोंपेंत च गेलें तर मग काय मिळवावयाचें ?

पुष्कळ वेळ झोंपेंत च गेला कीं तमोगुणाची तिसरी गोष्ट जी “प्रमाद” ती सहज च घडते. झोंपाळू मनुष्याचें चित्त दक्ष व सावधान नसतें. त्यानें अनवधान उत्पन्न होतें. फार झोंपेनें पुन्हां आळस उद्भवतो व आळसांनें विसर पडतो. विस्मरण ही परमार्थाचा नाश करणारी वस्तु आहे. व्यवहारात हि विस्मरणाने हानि होते. परंतु आमच्या समाजांत विस्मरण ही स्वामाविक क्रिया होऊन गेली आहे. विस्मरण म्हणजे महान् दोष असें कोणाला वाटत च नाही. कोणाला भेटावयास जाण्याचें ठरलें असवें, परंतु भेटायला जात नाही. आणि विचारलें तर म्हणतो “विसरलों बुवा !” असें सांगणाऱ्याला हि कांहीं मोठी चूक झाली असें वाटत नाही व ऐकणाराला हि समाधान होतें. विस्मरणावर इलाज च नाही अशी समजूत शास्त्रासारखी दिसते, परंतु असा हा बेभानपणा परमार्थांत वा प्रपंचात उभयत्र हानिकारक च आहे. विस्मरण हा मोठा रोग आहे. त्यानें बुद्धीला कीड लागते. जीवन पोखरलें जातें.

मनाचा आळस हें विस्मरणाचें कारण. मन जाग्रत असेल तर तें विसरणार नाही. लोळणाऱ्या मनाला विस्मरणाचा रोग जडला च समजा. म्हणून च भगवान् बुद्ध म्हणत असत—

“ पमादो मच्चुनो पदं ”

विस्मरण म्हणजे मरण च होय.

या प्रमादाला जिकण्यासाठीं आळस निद्रा जिंकून घ्या, शरीर-परिश्रम करा, व सतत सावध रहा. जी जी कृति करावयाची ती विचारपूर्वक करा. कृति उगी च सहजासहजी होता कामा नये. कृतीच्या आधीं विचार, मागून विचार, पुढून मागून सर्वत्र विचाररूप परमेश्वर उभा असावा. अशी सवय लावीत जाऊं तर अनवधानतेचा रोग दूर होईल. सारा वेळ नीट बाधून ठेवा. क्षणाक्षणाचा हिशेब राखा, म्हणजे आळसाला बोट शिरकावण्यास जागा राहणार नाही. अशा रीतीनें सर्व तमोगुण जिंकावयाचा प्रयत्न केला पाहिजे.

(७८)

नतर रजोगुणाकडे मोर्चा वळवावयाचा. रजोगुण हि एक भयानक शत्रु आहे. तमोगुणाची च ही दुसरी बाजू. दोन्ही पर्यायशब्द च आहेत असें म्हटलें पाहिजे. शरीर खूप निजून राहिलें म्हणजे मग ते चळवळ करू लागते. आणि खूप धावपळ करणारे शरीर पडू इच्छितें. तमोगुणानून रजोगुण भेटतो व रजोगुणानून तमोगुणाची भेट होते. एक आहे तेथे दुसरा आहे च. ज्याप्रमाणें पोळी एकीकडे आग व दुसरीकडे फुपाटा यात सापडते, त्याप्रमाणें मनुष्याच्या मागे पुढे हे रजस्तमोगुण लागलेले च आहेत. रजोगुण म्हणतो “इकडे ये, तुला तमोगुणाकडे उडवतो.” तमोगुण म्हणतो, “माझ्याकडे ये कीं रजोगुणाकडे फेंकतो.” असे हे रजोगुण व तमोगुण परस्पर साहाय्यक होऊन माणसाचा नाश करतात. फुटबॉलचा जन्म लाथा खाण्यासाठी, तद्वत् रजोगुणाच्या व तमोगुणाच्या लाथा खाण्यात च माणसाचा जन्म जातो.

रजोगुणाचें प्रधान लक्षण म्हणजे नाना प्रकारचीं कार्ये करण्याचा इच्छास. अचाट कर्माची अपार आसक्ति. रजोगुणापुळें अत्रपर कर्मसंग जडतो. लोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होते. मग वासनाविकाराचा वेग आवरत नाही. इकडचा डोंगर तिकडे रचावा व तिकडचा खळगा मरून

काढावा असें वाटते. समुद्रात माती ओतून समुद्र बुजवावा आणि सहारा वाळवंटांत पाणी सोडून तेथे समुद्र करावा असें वाटतें. इकडे मुवेजचा कालवा खणूं, तिकडे पनामा बनवूं, अशी ही उठाटेवीची हौस असते. हें मोडूं तें जोडूं. लहान मुळगा विधी घेतो, ती फाडतो, तिचें दुसरें कांहीं करतो, तसे च हें. हें त्यात मिसळ, तें घांत मिसळ. तें बुडव, हें उडव, असे हे रजोगुणाचे अनंत खेळ असतात. पक्षी आकाशात उडतो, आपणांस हि उडता आले पाहिजे. मासा पाण्यांत राहतो, आपणास हि पाणबुडी काढून तसे केलें पाहिजे. अशा प्रकारें नरदेहात येऊन पक्षांची व माशाची बरोबरी करण्यात त्याला कृतार्थता वाटते. परकायाप्रवेशाचे, दुसऱ्या देहाची कौतुके अनुभवायचे, हे डोहाळे त्याला नरदेहांत सुचत असतात. कोणाला वाटतें मंगळावर उडायें व तेथील वस्ती पहावी. चित्त सारखें भ्रमण करीत असतें. नाना वासनांचें जसें कांहीं भूत शिरतें अंगात. जे जेथे आहे, तें तेथे पाहवत च नाही. घडामोड पाहिजे. मी एवढा मनुष्यप्राणी जिवंत असताना ही सृष्टि तशी च कशी राहणार, असें त्याला वाटतें. जसा एखादा पहिलवान असतो, त्याच्या अंगांत खुमखुमी असते. ती जिरविण्यासाठी तो भिंतीला च तडाखे देतो, झाडाला धक्के देतो. तशी रजोगुणाची उसळी असते. ही उसळी आली म्हणजे पृथ्वीला खणून तो कांहीं दगड बाहेर काढतो व त्याला हिरेमाणकें अशी नांवें देतो. या उसळीसरशी तो समुद्रांत बुडी घेतो, तळचा कचरा वर आणतो, व त्याला मोर्ती हें नाव देतो. परंतु त्या मोत्याला नसतें भोंक. मग त्या मोत्यांना भोंकें पाडतात. परंतु तीं मोर्ती कोठें घालवयाचीं ? मग नाकाकानास हि सोनाराकडून भोंकें पाडून घेतात. असे हे सारे प्रकार माणूस कां करतो ? हा सारा रजोगुणाचा प्रभाव आहे.

रजोगुणाचा दुसरा परिणाम म्हणजे माणसांत स्थिरता राहत नाही. रजोगुणाला फळ तरकाळ हवें-असतें; म्हणून जग अडथळा येतां च मनुष्य

वेतलेला मार्ग सोडतो. रजोगुणी मनुष्य हें सोड, तें धर अशी सारखी धरसोड करतो. रोज नवीन निवडानिवड. याचा परिणाम, शेंवटी हाती काही च पडत नाही.

“राजसं चलमधुवम्”

रजोगुणाची कृति च चल व अनिश्चित आहे. लहान मुलें गहू पेरतात व लग्नें च उपटून पाहतात. रजोगुणी मनुष्याचें असें च असतें. भराभर सारे पदरात पडलें पाहिजे. तो अधीर होतो. त्याला संयम राहत नाही. एके ठिकाणीं पाय रोवणें त्याला माहीत नाही. येथे थोडे काम केलें, जरा तेथें बोलवाला झाला, कीं चालला दुसरीकडे. आज मद्रासला मानपत्र, उद्या कलकरवाला, परबा मुबईनागपूरला ! जेवळ्या म्युनिसिपालिटीच्या असतील तेवढीं मानपत्रें मिळावीं अशी त्यास हाव सुटते. मान ही एक च वस्तु त्याला दिसते. एके ठिकाणीं स्थिरपणें काम करण्याची त्याला संवय च नसते. यामुळें रजोगुणी माणसाची फार भयानक स्थिति होते.

रजोगुणामुळें मनुष्य नाना धद्यात लुडबुड करतो. त्याला स्वधर्म राहत नाही. वास्तविक स्वधर्माचरण म्हणजे इतर नाना कर्मांचा त्याग करणें. गीतेतील कर्मयोग हा रजोगुणावर तोडगा आहे. रजोगुणात सारे च चंचळ. पर्वताच्या माथ्यावर पडणारे पाणी जर नाना दिशांनीं वाहत गेलें तर तें कोठें च राहत नाही, सारे नाहींसे होतें. परंतु तें च खोरे पाणी जर एका दिशेनें वाहत जाईल तर त्या पाण्याची पुढें नदी होईल. तिच्यांत शक्ति उत्पन्न होईल. तिचा देशाला उपयोग होईल. त्याप्रमाणें च मनुष्य जर आपली सारी शक्ति नाना प्रकारच्या उद्योगात न दवडता ती एकत्र करून एका च कार्यांत सुव्यवस्थितपणें ओतील, तर च त्याच्या हातून काही कार्य होईल. म्हणून स्वधर्मास महत्त्व आहे.

स्वधर्माचें सतत चिंतन करून त्यात च सर्व शक्ति बेंचली पाहिजे. अन्य वस्तूकडे लक्ष च जाता कामा नये. ही च स्वधर्माची कसोटी आहे

कर्मयोग म्हणजे अति किंवा अचाट कर्म नव्हे. केवळ पुष्कळ कर्म करणे म्हणजे कर्मयोग नव्हे. गीतेचा कर्मयोग निराळी वस्तु आहे. फळाकडे लक्ष न ठेवता केवळ स्वभावगुप्त अग्रिहार्य असा स्वधर्म आचरणे व तद्द्वारा चित्तशुद्धि करीत राहणे हा कर्मयोगाचा विशेष आहे. नाहीं तर कर्म करणे सधर्मात सारखे चालले च आहे. कर्मयोग म्हणजे विशिष्ट मनोवृत्तीने सारे करणे. शेतात धान्य पेरणे व मूठभर घेऊन कोठे तरी फेंकणे या दोन्ही गोष्टी फार निराळ्या आहेत. या दोहींमध्ये महदंतर आहे. धान्य पेरले तर केवढे फळ मिळते आणि फेकले तर कसे नुकसान होते हे आपण पाहतो च. गीता जे कर्म सांगते ते पेरणीप्रमाणे आहे. अशा स्वधर्मरूप कर्तव्यांत फार शक्ति असते. तेथे सर्व परिश्रम अपुरे पडतात. त्यामुळे धावपळीस अवसर च राहत नाहीं.

(७९)

हा स्वधर्म ठरवायचा कसा, असा जर कोणी प्रश्न करील तर 'तो स्वाभाविक असतो' हे च त्याला उत्तर. स्वधर्म सहज असतो. तो शोधण्याची कल्पना च चमत्कारिक वाटते. मनुष्य जन्मला त्या च वेळी त्याचा स्वधर्म हि जन्मला. मुलाला आई जशी शोधावी लागत नाहीं त्याप्रमाणे च स्वधर्म शोधावा लागत नाहीं. तो आगाऊ च मिळालेला आहे. आपल्यापूर्वी दुनिया होती, आपल्यानंतर राहिल. आपल्यामागे मोठा प्रवाह होता व पुढे हि तो आहे. अशा प्रवाहात आपण जन्मतो, ज्या आईचापाच्या पोटी जन्मलो त्याची सेवा, ज्या शेजान्यामध्ये जन्मतो त्याची सेवा, या गोष्टी निसर्गतः च मला मिळाल्या. शिवाय माझ्या वृत्ति तर माझ्या अनुभवाच्या च आहेत ना ! मला भूक लागते, तहान लागते. तर भुकेल्याला जेऊं घालणें, तहानेच्याला पाणी पाजणें हा धर्म मला ओचाने च लाभला. अशा प्रकारचा हा सेवारूप, भूतदयारूप, स्वधर्म आपणास शोधावा लागत नाहीं. जेथे स्वधर्माचा शोध चालला आहे तेथे काहीं तरी परधर्म किंवा अधर्म चालला आहे असे निश्चित समजावे.

सेवकाला सेवा धुंडाळावी लागत नाही, ती आपण होऊन त्याच्याकडे येते. परंतु एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं अनायासे लाभलेलें नेहमीं धर्म्य च असतें असें नाही. एखाद्या शेतकऱ्यानें जर मला रात्रीं म्हटलें, “चल, तें पलीकडचें कुंण आपण चार पाच हात पुढें सारूं. माझे शेत वाढेल. बिनबोभाट काम होईल.” तें काम जरी शेजारी मला सांगत आहे, तें ओघानें आलेंसें दिसलें, तरी तें असत्य असल्यामुळे माझे कर्तव्य ठरत नाही.

चातुर्वर्ण्याची व्यवस्था मला गोड वाटते याचें कारण हें च कीं तीति स्वाभाविकता आणि धर्म आहे. हा स्वधर्म टाळून चालणार नाही. जे आईबाप मला लाभले ते च माझे आईबाप. ते मला पसंत नाहीत अमें म्हणून कसें चालेल ? आईबापाचा धंदा स्वभावतः च मुलाला प्राप्त होत असतो. जो धंदा पूर्वापार चालत आला तो जर नीति-विरुद्ध नसेल तर तो करणें, तो च उद्योग पुढे चालविणें, हा चातुर्वर्ण्यातील एक मोठा विशेष आहे. चातुर्वर्ण्य आज विघडले आहे. त्याची अंमलबजावणी करणें कठिण झालें आहे. परंतु त्याची घडी जर नीट बसवता आली तर फार सुंदर होणार आहे. नाही तर हल्लीं पहिली पंचवीस तीस वर्षे नवीन धंदा शिकण्यात च जातात. धंदा शिकल्यावर मग सेवेची, कर्माची, क्षेत्रे मनुष्य धुंडाळतो. अशा प्रकारे पहिली पंचवीस वर्षे शिकत च असतो. ह्या शिकण्याचा जीवनाशी संबंध च नाही. तो म्हणे पुढच्या जगण्याची तयारी करीत आहे. म्हणजे शिकताना जगत नसतो एकूण. जगायचें नंतर, आधीं म्हणे सारें शिकावयाचें व मागाहून जगावयाचें. जगणें व शिकणें ह्या वस्तु जशा अलग च केल्या गेल्या आहेत ! परंतु जेथें जगण्याचा संबंध नाही तें मरणें च म्हणावयाचें. हिंदुस्थानातील सरासरी आयुर्मर्यादा तेवीस वर्षे, आणि पंचवीस वर्षांपर्यंत हा तयारी च करीत असतो. अशा प्रकारे प्रथम नवीन धंदा शिकण्यांत दिवस जातात. मग कोठें तो धंदा करावयाचा. यामुळे

उमेदीची व महत्वाची वर्षे फुकट जातात. जो उत्साह, जो उमेद, जन-सेवेंत खर्च करून देहाचें सार्थक करावयाचें तीं अशीं फुकट जातात. जीवन म्हणजे खेळ नाही, परंतु जीवनाचा घंटा हुडकण्यांत च पाहिलें मोलाचें आयुष्य निघून जातें ही दुःखाची गोष्ट आहे. हिंदुधर्मानें एवढ्या च साठीं वर्णधर्माची युक्ति काढली.

पण चातुर्वर्ण्याची कल्पना जरी बाजूस ठेवली तरी हि सर्व राष्ट्रांत, सर्वत्र, जेथे चातुर्वर्ण्य नाही तेथे हि, स्वधर्म सर्वांना प्राप्त झालेला आहे. आपण सारे एका प्रवाहात काहीं एका परिस्थितीसह जन्मलों असल्यामुळे स्वधर्माचरणरूप कर्तव्य आपोआप च प्राप्त झालेलें असतें. म्हणून दूरची कर्तव्ये—तीं कर्तव्ये म्हणणें गौण च—किती हि चागलीं दिसलीं तरी तीं घेता कामा नयेत. पुष्कळ वेळा दूरचें चागलें दिसतें. मनुष्य दूरच्यावर मुक्ततो. मनुष्य उभा असतो तेथे हि दाट धुकें असतें, परंतु तें जवळचें त्याला दिसत नाही व तो दूर बोट करून म्हणतो, “तेथें धुकें दाट आहे.” पतिकडचा मनुष्य त्याच्याकडे बोट करून म्हणतो, “तिकडे धुकें दाट आहे.” धुके सर्वत्र च आहे. परंतु जवळचें दिसत नाही. मनुष्यास दूरचें आकर्षण वाटत अमत्तें. जवळचें कोपऱ्यात बसतें व लाबचें स्वप्नात दिसतें. परंतु हा मोह आहे. हा टाळला च पाहिजे. प्राप्तस्वधर्म साधा असला, कमी वाटला, नीरस भासला, तरी जो मला प्राप्त तो च भला, तो च सुंदर. समुद्रात बुडणाऱ्याला समजा एखादा ओवडधोवड ओंडका मिळाला, तो जरी पोलिश केलेला गुळगुळीत सुंदर नसला तरी तो च तारील. सुताराच्या कारखान्यात पुष्कळ रेखीव व नक्षीचे ठोकळे असतील. परंतु ते राहिले कारखान्यात व हा येथे समुद्रात बुडतो आहे. झाला तो ओंडका च जसा तारक, तो च त्यानें धरला पाहिजे, त्याप्रमाणें च जी सेवा मला प्राप्त झाली, ती जरी गौण वाटली, तरी ती च मला उपयोगी. तिच्यात च मग्न होऊन राहणें मला शोभतें. त्यात च माझा उद्धार आहे. दुसरी

सेवा शोभायला जाईन तर ती हि जायची व पहिली हि जायची. अद्यामुळे सेवावृत्तीला च मी आचवतों. म्हणून स्वधर्मरूप कर्तव्यांत मग्न राहिलें पाहिजे.

स्वधर्मांत मग्न झालें म्हणजे रजोगुण फिका पडतो. कारण चित्त एकाग्र होतें. स्वधर्माव्यतिरिक्त तें कोठें हि जात नाही. त्यामुळे चंचल रजोगुणाचा सारा जोर च जिरून जातो. नदी घांत व खोल असली म्हणजे किती हि पाणी आलें तरी ती तें आपल्या पोटांत जिरवून घेते. स्वधर्माची नदी मनुष्याचें सारें बळ, सारा वेग, सारी शक्ति, जिरवूं शकते. स्वधर्मांत जितकी शक्ति वेचाल तितकी थोडी च आहे. स्वधर्मांत शक्तिसर्वस्व. ओता म्हणजे रजोगुणाची धावपळ करण्याची वृत्ति नाहीशी होईल. चंचलत्वाची नांगी च मोडल्यासारखी होईल. अशा तऱ्हेने रजोगुण जिंकवयाचा.

(८०)

आता उरला सत्त्वगुण. याच्याशीं फार जगून वागलें पाहिजे. याच्या पावून आत्म्याला अलग कसें करावयाचें ? सूक्ष्म विचाराची ही गोष्ट आहे. सत्त्वगुणाचा अजिबात निकाल नाही लावायचा. रज-तमाचा संपूर्ण उच्छेद च करावा लागतो. परंतु सत्त्वगुणाची भूमिका जरा निराळी आहे. पुष्कळ समुदाय जमला आहे आणि त्याला काढून लावायचें आहे, तर 'कमरेच्यावर गोळ्या न झाडता खाली पायावर गोळ्या झाडा' असा शिपायाना हुकूम देतात. यामुळे मनुष्य मरत नाही, परंतु घायाळ होतो. त्याप्रमाणें सत्त्वगुणाला घायाळ करावयाचें, ठार मारायचें नाही. रजोगुण व तमोगुण गेल्यावर शुद्ध सत्त्वगुण राहतो. शरीर आहे तोंपर्यंत कोठल्या तरी भूमिकेवर राहणें प्राप्त आहे. रज-तम गेल्यावर जो सत्त्वगुण राहणार त्याच्यापावून अचंग व्हावयाचें म्हणजे काय ?

सत्त्वगुणाचा अभिमान जडतो. तो अभिमान शुद्ध स्वरूपारून आत्म्याला खाली पाडतो. एखाद्या कंदिलातील ज्योतीची प्रभा स्वच्छरणे बाहेर पडावी म्हणून आतील काजळी पुसून टाकावी लागते. काजळी

तर पुसून टाकली, परंतु कांचेवर धूळ बसली आहे तर ती हि पुसून टाकावी लागते. त्याप्रमाणे आत्म्याच्या प्रभेर्भावर्ती जी तमोगुणाची काजळी असते ती झडझडून दूर केली च पाहिजे. नंतर रजोगुणाची धूळ हि साफ केली पाहिजे. तमोगुण धुतला, रजोगुण साफ केला. आतां शुद्ध सत्त्वगुणाची काच गाहिची. हा सत्त्वगुण हि दूर करावयाचा म्हणजे कां कांच फोडावयाची ? नाही. कांच फोडल्याने दिव्याचे कार्य होणार नाही. ज्योतीचा प्रकाश फाकण्यासाठी कांच तर पाहिजे च. ही शुद्ध चक्रचकीत कांच फोडून न टाकता, डोळे तिच्यामुळे दिपून जाऊ नयेत म्हणून लहानसा कागदाचा तुकडा आड धरावयाचा. डोळे दिपू नयेत नाहीत. सत्त्वगुण जिकणे म्हणजे त्याबद्दलचा अभिमान, त्याबद्दलची आसक्ति, दूर करणे. सत्त्वगुणामागून काम तर करून घ्यायचे, परंतु जपून युक्तीने घ्यायचे. सत्त्वगुणाला निरहंकारी करावयाचे.

हा सत्त्वगुणाचा अहंकार कसा जिकावयाचा ? याला एक उपाय आहे. सत्त्वगुण आपल्या ठिकाणी स्थिर करावयाचा. सत्त्वगुणाचा अभिमान सातत्याने जातो. सत्त्वगुणाची कमें सतत करून तो स्वभाव च करावयाचा. सत्त्वगुण कोणी घटकाभर आलेला पाहुणा, असे न होता तो घरचा करून टाकावयाचा. जी क्रिया कधी मर्ची आपल्या हातून होते तिचा आपणास अभिमान वाटतो. आपण रोज शौपतो हे दुसऱ्यास सांगत बसत नाही. परंतु एखाद्या आज्ञ्याला पंधरा दिवसांत शौप आली नाही व मग जर थोडी आली तर तो सर्वांना सांगतो, “काल थोडी शौप लागली बुवा.” त्याला ती गोष्ट महत्त्वाची वाटते. किंवा याहून चांगले उदाहरण घ्यायचे तर श्वासोच्छ्वासाचे वेतां येईल. चौवीस तास सारखा श्वासोच्छ्वास चालला आहे, परंतु आण ते येणाऱ्याजाणाऱ्याला सांगत नाही. “मी श्वासोच्छ्वास करणारा योर प्राणी” अशी प्रौढी कोणी सांगत नाही. हरिद्वारला गंगेत सोडलेली काडी कलकत्यापर्यंत पंधराशें मैल वाहत गेली तर त्याची ऐट ती काडी

मारणार नाही. ती सहज प्रवाहाबरोबर वाहत आली. परंतु कोणी भट पुरात प्रवाहाविरुद्ध जर दहा हात पोहून गेला तर तो केवढी ऐट मारील ? साराश, जी स्वाभाविक वस्तु आहे तिचा अहंकार वाटत नाही.

एखादे चांगले कृत्य हातून झाले तर अभिमान वाटतो. का ? कारण ती गोष्ट सहज झालेली नाही म्हणून. बाळ्याच्या हातून एखादी चांगली गोष्ट झाली तर आई त्याच्या पाठीवरून हात फिरवते. नाही तर त्याच्या पाठीची व आईच्या काठीची च सदा गांठ असावयाची. रात्रांच्या गाढ अंधारात एखादा च काजवा असावा. मग त्याची ऐट काय विचारता ! तो सारी चमक एकदम दाखवीत नाही. मध्ये च लुकलुकतो, मग घाबतो. पुनः लुकलुकतो. प्रकाशाची उचडझांप तो करीत असतो. त्याचा प्रकाश सतत राहिल तर त्यात ऐट राहणार नाही. सातत्यात विशेष वाटेनासं होतं. त्याप्रमाणे सत्त्वगुण आपल्या क्रियातून जर सतत प्रगट होऊं लागला तर पुढें तो आपला स्वभाव च होईल. सिंहाला शौर्याचा अभिमान नसतो, त्याला त्याची जाणीव हि नसते. त्याप्रमाणे सात्त्विक वृत्ति इतकी सहज होऊं दे कीं आपण सात्त्विक आहोंत याची स्मृति हि होणार नाही. प्रकाश देणें ही सूर्याची नैसर्गिक क्रिया. तिच्याबद्दल त्याला अभिमान नसतो. सूर्याला जर त्याबद्दल मानपत्रें द्यावयास गेलांत तर तो म्हणेल, “मी विशेष तें काय करतों ? मी प्रकाश देतो म्हणजे काय करतो ? प्रकाश देणें म्हणजे च माझे जगणें. प्रकाश न देईन तर मी मरेन. मला दुसरें माहीत च नाही.” हें जसें त्या सूर्याचें, तसे सात्त्विक मनुष्याचें झालें पाहिजे. सत्त्वगुण सर्व रोमरोमात भिनवून घ्यावयाचा. सत्त्वगुणाचा असा स्वभाव च बनला म्हणजे मग त्याचा अहंकार वाटणार नाही. सत्त्वगुण फिका पाहण्याची, सत्त्वगुण जिकण्याची, ही एक युक्ति झाली.

आतां दुसरी युक्ति म्हणजे सत्त्वगुणाची आसक्ति सुद्धा सोडावयाची.. अहंकार व आसक्ति या दोन निरनिराळ्या वस्तु आहेत. हा जरा सूक्ष्म विचार आहे. दृष्टान्तानें लक्षकर समजेल. सत्त्वगुणाचा अहंकार गेला तरी आसक्ति

राहते. श्वासोच्छ्वासाचें च उदाहरण घेऊं. श्वासोच्छ्वासाचा अभिमान नाही वाटत, परंतु तेथें फार मोठी आसक्ति असते. पाच मिनिटे श्वासोच्छ्वास करूं नका म्हटलें तर होत नाही. नाकाला श्वासोच्छ्वासाचा अभिमान नसेल वाटत, परंतु हवा सारखी तें घेत असतें. सॅक्रिटिसाची गंमत आहे ना. सॅक्रिटिसाचें नाक होतें फेंदरें. लोक त्याला हंसत, परंतु विनोदी सॅक्रिटिस म्हणे “माझे च नाक सुंदर आहे. मोठ्या नाकपुष्पाचें नाक भरपूर हवा आंत ओढून घेतें म्हणून तें च सुंदर.” तात्पर्य, नाकाला श्वासोच्छ्वासाचा अहंकार नाही, परंतु आसक्ति आहे. सत्त्वगुणाची हि अशी च आसक्ति वाटते. उदारणार्थ— भूतदया. हा गुण अत्यंत उपयुक्त आहे. परंतु त्याच्या हि आसक्तीपासून दूर होता आलें पाहिजे. भूतदया हवी, परंतु आसक्ति नको.

संत सत्त्वगुणामुळें इतराना मार्गदर्शक होतात. त्याचा देह भूतदयेमुळें सार्वजनिक झालेला असतो. माया ज्याप्रमाणें गुळ्याला झाकोळून टाकतात त्याप्रमाणें सारी दुनिया संतांवर प्रेमाचें पांघरूण घालते. संतांच्या ठायीं प्रेमाचा इतका प्रकर्ष होतो कीं अवर्षे विश्व त्यांच्यावर प्रेम करतें. संत आपल्या देहाची आसक्ति सोडतात, परंतु सर्व जगाची आसक्ति त्यांच्या ठिकाणीं जडते. सर्व जग त्यांच्या देहाला साभाळू लागतें. परंतु ही हि आसक्ति संतानीं दूर केली पाहिजे. हें जें जगाचें प्रेम, हें जें पोर फळ, त्यापासून आत्मा अलग केला पाहिजे. मी कोणी विशेष, असें कधीं वाटतां कामा नये. अशा प्रकारें सत्त्वगुण अंगीं पचवून टाकावा.

प्रथम अहंकार जिंकावा, मग आसक्ति जिंकावी. सातत्यानें अहंकार जिंकतां येईल. फलासक्ति सोडून सत्त्वगुणामुळें मिळणारें फळ हि ईश्वरार्पण करून आसक्ति जिंकावयाची. जीवनात सत्त्वगुण स्थिर केल्यावर कधीं सिद्धीच्या रूपानें तर कधीं कीर्तीच्या रूपानें फळ पुढें उभें राहतें. परंतु तें फळ हि तुच्छ लेखा. आन्याचें झाड एक हि फळ स्वतः खात नाही. तें फळ किती हि मोहक असो, रसाळ असो. तें फळ खाण्यापेक्षां न खानें च

त्याला मधुरतर असतें. उपभोगापेक्षा त्याग गोड आहे. धर्मराजानें जीवनां-
तील सर्व पुण्याईचें मिळणें तें थोर स्वर्गसुखाचें फळ हि शेंवटी लायावळें.
जीवनांतील सर्व त्यागावर तो त्यानें कळस चढविला. तीं मधुर फळें
चालण्याचा त्याला इच्छ होता. परंतु तो तीं चालता तर संपती. “क्षीणें
पुण्यें मृत्युलोकास येती.” हें चक्र पुनः त्याच्या पाठीस लागतें. धर्मराजाचा
केवढा हा त्याग ! तो सदैव माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहती अशा
रीतीनें सत्त्वगुणाचें सतत आचरण करून त्याचा अहंकार जिकून घ्यावा.
तटस्थ राहून सर्व फळें ईश्वराज अर्पून त्याची आशक्ति जिकून घ्यावी,
म्हणजे सत्त्वगुण जिकला असें होईल.

(८१)

आतां शेंवटची गोष्ट सांगावयाची. तुम्ही जरी सत्त्वगुणी बनलात,
अहंकार जिकलांत, फलासक्ति हि सोडलीत, तरी जोंपर्यंत हा देह चिकट-
लेला आहे तोंपर्यंत मधून मधून हे रज-तमाचे हल्ले येत च राहतील. हे
गुण जिकले असें घटकाभर वाटेल. तरी ते परत जोर करून येतील. म्हणून
सतत जाग्रत राहिलें पाहिजे. समुद्राचें पाणी जोरानें आंत शिरून व्याप्रमाणें
आलातें निर्माण होतात, त्याप्रमाणें रज-तमांचे जोरदार प्रवाह मनोभूर्मीत
शिरून आलातें निर्माण करतात. म्हणून जरा हि छिद्र ठेऊं नका. कडेकोट
पहारा ठेवा. आणि किती हि दक्षता बाळगली तरी जोंपर्यंत आत्मज्ञान
नाहीं, आत्मदर्शन नाहीं, तोंपर्यंत धोका च आहे. म्हणून काहीं हि करा पण
तें आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्या.

केवळ जाग्रतीच्या कसरतीनें हें होणार नाहीं. मग कशांनें होईल ?
अभ्यासानें होईल ! नाहीं. एक च उपाय आहे. तो म्हणजे “भगवंताची
अर्प्य जिज्ञास्यमानें, कळकळीनें, भक्ति करणें.” रजस्तमोगुणांना जिंकल,
सत्त्वगुणाला स्थिर करून त्याची फलासक्ति हि जिकून घ्याल, परंतु
तेवढ्यानें हि भाषणार नाहीं. जोंपर्यंत आत्मज्ञान नाहीं तोंपर्यंत निभावणार

नाहीं. शेंवटी त्या परमेश्वराची कृपा पाहिजे. त्याच्या कृपेस शिष्टाचाराने
भक्तीने पात्र झाले पाहिजे, या शिवाय दुसरा उपाय मला दिसत नाही.
या अध्यायाचे शेंवटी अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला व भगवंतानी उत्तर
दिले “अत्यंत एकाग्र मनाने निष्कामपणे माझी भक्ति कर, माझी सेवा
कर. जो अशी सेवा करतो तो या मायेच्या पळीकडे जाऊ शकतो. परधी
ही गहन माया तरता येणार नाही.” हा भक्तीचा सोपा उपाय आहे. हा
एकच मार्ग आहे.

रविवार
२२-५-३२ }

अध्याय पंधरावा

(८२)

आज एका अर्थाने आपण गीतेच्या टोंकाला आलों आहोंत, पंधराव्या अध्यायात सर्व विचारांची परिपूर्णता झालेली आहे. सोळावा सतरावा अध्याय हे परिशिष्टरूप आहेत व अठरावा उपसंहार आहे. म्हणून भगवतानी या अध्यायाचे अखेरीस शास्त्र ही संज्ञा या अध्यायाला दिली.

“अत्यंत गूढ हे शास्त्र निर्मळ तुज बोलिलें”

असें भगवान् शेंबटीं म्हणत आहेत. भगवान् असें म्हणतात ते हा शेवटचा अध्याय म्हणून नव्हे, तर आतांपर्यंत जीवनाचें जें शास्त्र, जें सिद्धान्त, सांगितले त्याची पूर्णता या अध्यायात केलेली आहे म्हणून. या अध्यायात परमार्थ पुरा झाला. वेदांचें सारें सार यात येऊन गेलें. परमार्थाचें भान मनुष्याला करून देणें हे च वेदाचें काम. ते या अध्यायात आहे म्हणून याला “वेदाचें सार” अशी गौरवाची पदवी मिळालेली आहे.

तेराव्या अध्यायात देहापासून आत्मा अलग करण्याची आवश्यकता पाहिली. चौदाव्यात तत्संबंधी योद्धा प्रयत्नवाद तपासला. रजोगुण व तमोगुण यांचा निग्रहानें त्याग करावचा, सत्त्वगुणाचा विकास करून त्याची आलक्षित्तिकावयाची, त्याच्या फळाचा त्याग करावयाचा, अशा

रीतिने प्रयत्न चालवावयाचे. हे प्रयत्न सपूर्णपणे फलद्रूप होण्यास आत्म-
ज्ञानाची आवश्यकता आहे असे शैबर्ही सांगितले. आत्मज्ञान हे भक्तीशिवाय
शक्य नाही.

परंतु भक्तिमार्ग म्हणजे प्रयत्नमार्गाहून काही निराळा नाही, ही गोष्ट
सुचविण्यासाठी या पंधराव्या अध्यायाचे आरंभी च संसाराला एका महान्
वृक्षाची उपमा दिली आहे. त्रिगुणानी पोसलेल्या प्रचंड वृक्षाचा या वृक्षाला
आहेत. अनासक्ति व वैराग्य या शास्त्रांनी हा वृक्ष छेदावा असे आरंभी च
सांगितले. गेल्या अध्यायात जो साधनमार्ग सांगितला तो च येथे आरंभी
पुन्हा सांगितला हे स्पष्ट आहे. रज-तम मारावयाचे व सत्त्वगुणांचे पोषण
करून विकास करावयाचा. एक विनाशक काम, एक विधायक काम.
दोन्ही मिळून एक च मार्ग होतो. गवत काढणे व बी पेरणे ही एका च
क्रियेची दोन अंगे. तसे च हे. रामायणात रावण कुम्भकर्ण व विभीषण हे
तिचे भाऊ आहेत. कुम्भकर्ण तमोगुण आहे, रावण रजोगुण आहे, विभी-
षण सत्त्वगुण आहे. आपल्या शरीरात या तिघांचे रामायण रचले जात आहे.
या रामायणात रावणकुम्भकर्णांचा नाश च विहित आहे. फक्त विभीषण-तत्त्व,
जर ते हरिचरणशरण होईल तर, उन्नतीला साधक व पोषक होऊ शकेल
म्हणून समाप्त. आपण चौदाव्या अध्यायात ही गोष्ट पाहिली. या पंधराव्या-
च्या आरंभी पुन्हा ती च आहे. सत्त्व-रज-तमानी भरलेला सत्तार असंग-
शास्त्राने छेदून टाका. रज-तमाचा निरोध करा. सत्त्वगुणांचा विकास करून
पवित्र व्हा व त्याची आसक्ति जिंकून अलिप्त रहा, हा कमळाचा आदर्श
भगवद्गीता मांडीत आहे. भारतीय संस्कृतीत जीवनातील आदर्श बसूस,
उत्तमोत्तम बसूस, कमळाची उपमा दिलेली असते. कमळ हे भारतीय
संस्कृतीचे प्रतीक आहे. उत्तमोत्तम विचार प्रगट करण्याचे चिह्न म्हणजे
कमळ. कमळ स्वच्छ व पवित्र असून अलिप्त असते. पवित्रता व अलिप्तता
अशी दुहेरी शक्ति कमळाजवळ आहे. भगवंताच्या निरनिराळ्या अवयवाने

‘कमल्यची उपमा देतात. नेत्रकमल, पदकमल, करकमल, मुलकमल, नाभि-
कमल हृदयकमल, शिरःकमल; सर्वज लौकिक व पावित्र्य अरून अश्रिता
आहे हें दाखवावयाचें व आपल्या मनावर ठसवावयाचें

मागील अध्यायात सांगितलेल्या साधनेचा पूर्णता आणण्यासाठी हा
अध्याय आहे. प्रयत्नात भक्ति व आत्मज्ञान मिळवली गेली की ही पूर्णता
येईल. प्रयत्न-मार्गाचा च भक्ति हा हि एक भाग. आत्मज्ञान, भक्ति. ही
त्या च साधनेतील अर्गे वेदामध्ये ऋषि म्हणतो—

“यो जाग्रत तं ऋचः कामयन्ते

यो जाग्रत तमु सामानि यन्ति”

‘जो जागृत असतो त्याच्यावर वेद प्रेम करताना, त्याच्या भेटीसाठी
ते येतात” म्हणजे जो जागृत आहे त्याच्याकडे वेदान्तरायण येतो त्याच्याकडे
ज्ञान येते, भक्ति येते. प्रयत्नमार्गाहून भक्ति व ज्ञान अजग नाहीत
प्रयत्नाला च गोडी जाणवारी ही तत्वे आहेत, असे या अध्यायात मागा
वयाचें आहे. एकाच चिंतने भक्तिज्ञानाचें हें स्वरूप श्रवण करा.

(८३)

जीवनाचे तुकडे मी करू शकत नाही. कर्म ज्ञान व भक्ति ही
माझ्याच्याने निराळी करवत नाहीत व ती निराळी नाहीत हि उदाहरणार्थ,
या जेलमधील स्वयंपाकाचें काम पहा. पाचशें-सातशें माणसांची रसोई
करण्याचें काम आपल्यातील काहीं मज्जळी पार पाडतात, रसोईचें नीट ज्ञान
नसणारा माणूस जर या कामात असेल तर तो रसोई विचडवून टाकील
भाकऱ्या कच्च्या राहतील, नाही तर करपून जातील. परंतु रसोईचें ज्ञान
नीट आहे असे आपण मानू तरी जर त्या माणसाच्या हृदयात त्या
कर्मासबर्षी प्रेम नसेल, भक्तीची भावना नसेल, या भाकऱ्या माझ्या बंधूना
म्हणजे नारायणाला च लावयाच्या आहेत त्या नीट करू दे, ही प्रमुखा
आहे, अशी भावना जर त्याच्या हृदयात नसेल, तर ज्ञान असून हि त्या

कामात्मा तो लयक ठरणार नाही, त्या रसोईच्या कामांत ज्ञान पाहिजे, तसें च प्रेम हि हवे. भक्तितत्त्वाचा रस हृदयांत असल्याशिवाय रसोई सुरस होणार नाही. म्हणून तर आर्शिबाय हे काम होत नाही. आर्शिबाय हे काम आस्थेनें प्रेमळपणे कोण करील ? शिबाय या कामासाठीं तपस्या हि हवी च. तार सहन केल्याशिवाय, कष्टाशिवाय, हे काम होणार कसें ? म्हणजे एका च कार्यांत प्रेम ज्ञान व कर्म या वस्तु लागतात असें दिवूंक येते. जीवनांतील सारीं कर्मे या तीन गुणावर उभी आहेत. तिपाईं असते, तिचा एखादा पाय पडला तर ती उभी राहणार नाही. तिन्ही पाय हवेत. तिन्या नांवात च तिचे स्वरूप आहे. जीवनाचे तसें च आहे. ज्ञान भक्ति व कर्म, म्हणजे भ्रमसातत्य, हे जीवनाचे तीन पाय आहेत. या तीन खाबांवर जीवनाची द्वारका उभारावयाची. हे तीन पाय मिळून एक च वस्तु होते. तिचीचा दृष्ट्यांत अक्षरशः लागू पडतो. तर्काने तुम्ही भक्ति ज्ञान कर्म अलग माना, परंतु प्रत्यक्ष त्यांना अलग करता येणार नाही. तिन्ही मिळून एक च विशाल वस्तु बनते.

असें जरी असले तरी भक्तीचा असा विशेष गुण नाही असें नाही. कोणत्या हि कर्मांत भक्तितत्त्व जर दाखल होईल तर ते कर्म सुलभ वाटेल. सुलभ वाटेल म्हणजे कष्ट पडणार नाहीत असें नाही. परंतु ते कष्ट कष्ट आहेत असें वाटणार नाही. कष्ट आनंदरूप वाटतील. ते कष्ट फुलासारखे वाटतील. भक्तिमार्ग सोपा या म्हणण्यांतील रोल काय ? याचा रोल असा कीं भक्तीमुळे कर्मांचा बोजा वाटत नाही. कर्मांचे काठिण्य जाते. किती हि काम केले तरी न केल्यासारखे वाटते. भगवान् खिस्त एके ठिकाणीं म्हणतान, “तूं उगवास करशील तर तुला चेहरा उपवास केल्यासारखा दिमता कामा नये. गालाळा उठणे लावल्याप्रमाणे चेहरा प्रफुल्लित व आनंदी दिवू दे. उपवासाचे कष्ट पडत आहेत असें नाही दिसता कामा.” साराश, वृत्ति इतकी भक्तिमय हवी कीं कष्टाचा बिसर

पडावा. आपण म्हणतो ना की शूद्र देशभक्त हसत फाशी गेला. सुधन्वा तेल्याच्या कढईत हसत होता, मुखानें कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविंद, म्हणत होता. या म्हणण्याचा अर्थ हाच की अपार कष्ट झाले तरी ते भक्तीमुळे भासले नाहीत. पाण्यावर असलेली होडी लोठणें कठिण नाही परंतु ती जमिनीवरून, खडकावरून, ओढीत न्यावयाची असेल तर किती श्रम होतो पहा ! होडीच्या खाली पाणी असेल तर सहजतेनें आपण तरून जातो. त्या प्रमाणें आपल्या जीवननौकेच्या खाली जर भक्तीचें पाणी असेल तर ही नौका आनंदाने वल्हवून नेता येईल. परंतु जीवन जर शुष्क असेल, वाटेत वाळवट असेल, दगडबोडे असतील, खाचखळगे असतील, तर ही नौका ओढून नेण्याचें काम फार बिकट होऊन जाईल. भक्तितत्त्व जीवननौकेला पाण्याप्रमाणें सुखमता प्राप्त करून देतें.

भक्तिमार्गानें साधनेला सुखमता येते, परंतु आत्मज्ञानाशिवाय त्रिगुणांच्या पलीकडे कायमचें जावयाची आशा नाही. तर मग आत्मज्ञानाला साधन कोणतें ? सत्त्वसातत्यानें सत्त्वगुण अर्गी पचवून त्याचा अहकार व त्याच्या फळाची आसक्ति जिंकण्याचा भक्तीचा प्रयत्न, हेंच तें साधन. या साधनाने सतत अव्याहत प्रयत्न करता करता एक दिवस आत्मदर्शन होईल. तोंपर्यंत प्रयत्नाला जेंवट नाही. परमपुरुषार्थाची ही गोष्ट आहे. आत्मदर्शन ही गमतीची गोष्ट नाही. सहज मौजेनें आत्मदर्शन होईल असें नाही. त्यासाठी सतत प्रयत्नधारा सुरू हवी. परमार्थाच्या मार्गातील शक्तीच मुळी ही की “मी एक क्षण हि निरासेचा जागा देणार नाही. एक क्षण हि निराश होऊन स्वस्थ बसणार नाही.” परमार्थाचें सुसरें साधन नाही. एखादे वेळेस साधकाचा थकवा येऊन त्याच्या तोंडानून

“तुमकारन तप संयम किरिया,

कहो कहालौ कीजे”

“देवा, कोठवर तुझ्यामाठी ही तपस्या करू” असे उद्गार बाहेर पडतात.

परंतु हा उद्गार गौण आहे. तपस्या व संयम हतकीं अंगबळणी पडू देत कीं तो स्वभाव च होईल. कोठपर्यंत साधना करूं, हा शब्द भक्तीमध्ये शोभत नाही. अधीरभाव, निराशाभाव, भक्ति कधी हि उत्पन्न होऊं देणार नाही. असा कंटाळा कधीं न वाटावा, भक्तीत उत्तरोत्तर उल्लास व उत्साह वाटावा, यासाठीं फार सुंदर विचार या अध्यायात मांडला आहे.

(८४)

या विश्वांत आपणांस अनंत वस्तु दिसत आहेत. या सर्व वस्तूंचे तीन भाग करावयाचे. एखादा भक्त सकाळीं उठला कीं तीन च वस्तु त्याच्या डोळ्यासमोर दिसतात. त्याचें आधीं लक्ष देवाकडे जातें. मग देवाच्या पूजेची तो तयारी करतो. मी सेवक भक्त, तो सेव्य असा देव, स्वामी. या दोन वस्तु त्याच्याजवळ सदैव हजर असतात च. उरलेली सारी सृष्टि म्हणजे पूजेची साधनें. फुलें, गंध, धूपदीप, यासाठीं सारी सृष्टि. तीन च वस्तु. सेवक भक्त, सेव्य परमात्मा, व सेवासाधनें म्हणून ही सृष्टि. ही शिकवण या अध्यायात आहे. परंतु एखाद्या मूर्तीची पूजा करणारा जो सेवक असतो त्याला सृष्टीतील सर्व च वस्तु पूजेचीं साधनें वाटत नाहीत. तो बर्गीचानून चार फुले तोडून आणतो, कोठली उदवत्ती आणतो, काहीं तरी नैवेद्य दाखवितो. त्याला निवडानिवड करावीशी वाटते. परंतु पंधराव्या अध्यायांत जी विशाल शिकवण आहे तिच्यात निवडानिवड नाही. जीं जीं तपस्येचीं साधनें, कर्माचीं साधनें, तीं सारीं परमेश्वराच्या सेवेचीं. त्यातील काहींस फुलें म्हणूं या, काहींस गंध म्हणूं या, काहींस नैवेद्य संबोधूं या. अशा प्रकारें यच्चयावत् सर्व कर्में पूजाद्रव्यें करावयाचीं, अशी ही दृष्टि आहे. जगात फक्त तीन च वस्तु. जो वैराग्यमय साधनमार्ग गीता आपल्या मनावर ठसवूं पाहत आहे, त्या मार्गाला गीता भक्तिमय स्वरूप देत आहे. त्यांतील कर्मपणा काढून टाकीत आहे व त्यामुळें सुलभता आणीत आहे.

आश्रमांत एखाद्याला जर खूप काम पडलें तर 'मला च ज्यास्त काम का पडले' असा त्याच्या मनात विचार च येत नाही, यात मोठे सार आहे.

पूजा करणाऱ्यास दोन तासाऐवजी चार तास पूजा करावयास मिळाली, तर “काय चुका, आज चार तास पूजा करावी लागत आहे” असे तो कंटाळून म्हणेल का ! त्याला अधिक च त्याचा आनंद होईल. आभ्रमांत हा अनुभव येतो, तो अनुभव सर्व जीवनात सर्वत्र आला पाहिजे. जीवन सेवापरायण झाले पाहिजे. सेव्य असा तो पुरुषोत्तम, त्याच्या सेवेसाठी सदैव उभा असू मी अक्षर पुरुष. अक्षर पुरुष म्हणजे कधी हि न भागणारा, सृष्टीच्या आरंभापासून सेवा करणारा, सनातन सेवक. जसा हनुमान् रामासमोर सदैव हात जोडून उभा च, त्याला आळस माहीत नाही. त्या हनुमानाप्रमाणे चिरजीव असा हा सेवक उभा आहे.

असा आजन्मसेवक म्हणजे अक्षर पुरुष. परमात्मा ही सत्ता जिवंत आहे व मी सेवक हि सदैव आहे. प्रभु कायम तर मी हि कायम. तो सेवा घेऊन दमतो की मी सेवा करून दमतो, पाहू च या मौज. त्याने दहा अवतार घेतले तर माझे हि दहा. तो राम झाला तर मी हनुमान्, तो कृष्ण झाला तर मी उद्धव. जितके त्याचे अवतार तितके माझे. लागू दे अशी गोष्ट चढाओढ. परमेश्वराची अशी युगानुयुगे सेवा करणारा, कधी हि नाश न पावणारा, असा हा जीव, हा अक्षर पुरुष. तो पुरुषोत्तम स्वामी व मी त्याचा बदा सेवक, अशी भावना सारखी हृदयात धरावयाची. आणि ही हरवडी बदलणारी, अनंत रुपानी नटणारी सृष्टि, ही सारी पूजेची साधने, सेवेची साधने, करावयाची. प्रत्येक क्रिया म्हणजे पुरुषोत्तमाची पूजा.

सेव्य परमात्मा पुरुषोत्तम, सेवक जीव हा अक्षर पुरुष. परतु ही साधनरूप सृष्टि क्षर आहे. ती क्षर आहे, यांत मोठा अर्थ आहे. सृष्टीचे हे क्षण नष्ट न भूषण आहे. त्यामुळे सृष्टीत नित्य नवीनता आहे. कालची फुले आज चावत्रयाची नाहीत. ती निर्मल्य झाली. सृष्टि नशिवत आहे हे मोठे भाग्य आहे. हे सेवेचे वैभव आहे. रोज नवीन फुले सेवेचा. त्याप्रमाणे च हे शरीर सुद्धा नवीन नवीन धारण करून

परमेश्वराची सेवा करीन. माझ्या साधनाना रोज नवीन स्वरूप देईन व त्याने त्याची पूजा करीन. नाशिवंतामुळे सौंदर्य आहे. चंद्राची कला आजची उद्या नाही. चंद्राचें रोज निराळे लावण्य. द्वितीयेचा तो वर्धमान चंद्र पाहिला म्हणजे केवढा आनंद होतो. शंकराच्या मालप्रदेशावर ती द्वितीयेची चंद्रशोभा प्रगट झाली आहे. अष्टमीच्या चंद्राचें सौंदर्य विशेष असतें. अष्टमीस आकाशात वेंचक मोती च दिसत असतात. पौर्णिमेला चंद्राच्या तेजानें तारका दिसत च नाहीत. पौर्णिमेला परमेश्वराचा मुखचंद्र दिसतो. अमावास्येचा आनंद तर फार गंभीर असतो. अमावास्येच्या रात्री केवढी निःस्तब्ध शांतता असते. चंद्राचा जुलमी प्रकाश नसल्यामुळे लहानमोठे अगणित तारे पूर्ण स्वातंत्र्याने चमचम करीत असतात. अमावास्येला स्वातंत्र्याचा पूर्ण विलास असतो. आपल्या तेजानें दिमाख दाखवणारा चंद्र आज तेथें नसतो. स्वतःला प्रकाश देणाऱ्या सूर्याशी त्या दिवशी तो एकरूप झालेला असतो. परमेश्वरांत मिळून गेलेला असतो. जीवानें स्वात्मार्पण करून आपणापासून जगाला यकित्त्व हि त्रास पोंचूं नये असें जणू त्या दिवशी तो दाखवीत असतो. चंद्राचें स्वरूप क्षर आहे, बदलतें आहे. परंतु तें निरनिराळा आनंद देतें.

सृष्टीचा नाशिवंतपणा म्हणजे च तिची अमरता. सृष्टीचें रूप झळझळ वाहून राहिलें आहे. ही रूपगंगा जर वाहत नसेल तर तिचें डबकें होईल. नदीचें पाणी अखंड वाहत असतें. पाणी सारखें बदलतें आहे, हा येव गेला, दुसरा आला. तें पाणी जिवंत राहतें. वस्तुंतील आनंद नवीनपणामुळे वाटतो. प्रीत्यक्तंत देवाला निराळी च फुलें. पावसाळ्यांत त्या हिरव्यागार दुर्वा वहावयाच्या. शरद ऋतूंत ती रमणीय कमळे वहावयाची. तत्तत् ऋतुकालोद्भव फलपुष्पांनी देवाची पूजा करायची. यामुळे ती पूजा टवटवीत, नित्य नवीन, वाटते, कंटाळा येत नाही. लहान मुलांना “क” काढून देतात व म्हणतात “गिरव, जाडा कर.” ती ‘क’ ची कटकट

मुलाला कंटाळा आणते. अक्षर जाडें का करायचें त्याला समजत नाही. तो पेन्सिल आडवी घेऊन तें अक्षर लवकर जाडें करतो. परंतु पुढें नवीन अक्षरें, त्यांचे समुदाय, तो पाहतो. निरनिराळीं पुस्तकें तो वाचूं लागतो. साहित्यातील नानाविध सुमनमाळाचा अनुभव तो घेतो. त्याला अपार आनंद होतो, तसें च सेवाप्रांतात आहे. नवीन नवीन साधनांमुळे सेवेची हौस वाढते. सेवावृत्तीचा विकास होतो.

सृष्टीचा नाशिवंतपणा रोज नवीं फुलें फुलवून राहिला आहे. गावा-जवळ स्मशान आहे म्हणून गांवाला रमणीयता आहे. जुनीं माणसें जात आहेत, नवीन बाळें जन्मत आहेत. सृष्टि नवीन वाढत आहे. बाहेरचें ते स्मशान जर नाहीसिं कराल तर तें घरांत येऊन बसेल. तुम्ही कंटाळाल तीं च तीं माणसें अखंड पाहून. उन्हाळ्यांत उन्हाळा असतो. पृथ्वी तापते. परंतु यामुळें व्रस्त होऊं नका. हें रूप बदलेल. पावसाचें सुख अनुभवण्यासाठीं तापलें पाहिजे. जमीन जर खूप तापून निघालेली नसेल तर पाऊस पडतां च केवळ चिखल होईल. तृणधान्ये नटणार नाहीत. मी एकदा उन्हाळ्यात हिंडत होतों. डोकें तापत होतें. आनंद वाटत होता. मला एक मित्र म्हणाला “डोकें तापेल, त्रास होईल.” मीं म्हटले “ही खालची माती तापत आहे. हा मातीचा गोळा हि तापूं दे जरा.” डोकें तापलेले असावें व मग ती पावसाची धार यावी. कसा आनंद असतो ! परंतु जो उन्हात तापत नाही, तो पाऊस आला तरी हि पुस्तकांत डोकें खुपसून बसेल. घरातील खोळींत, त्या थडग्यांत च, बसून राहिल. बाहेरच्या या विशाल अभिषेकपात्राखालीं उभा राहून नाचणार नाही. परंतु तो आमचा महर्षि मनु, तो मोठा रसिक व सृष्टिप्रेमी. तो स्मृतींत लिहितो “पाऊस पडूं लागला म्हणजे सुट्टी द्यावी.” पाऊस पडत असतांना आश्रमात का घोक्ती बसवावयाचें ? पावसांत नाचावें, गावें, सृष्टीशीं एकरूप व्हावें. पावसांत पृथ्वी व आकाश एकमेकांस भेटत असतात. तें घोर दृश्य केवढें आनंददायी असतें ! ही सृष्टि स्वतः शिक्षण देऊन राहिली आहे.

साराश, सृष्टीची क्षरता, नाशिवंतता, म्हणजे साधनाची नवीनता. अशी नवनवप्रसवा साधनदात्री ही सृष्टि, कमर कपून सेवेसाठी उभा असा तो सनातन सेवक, व तो सेव्य परमात्मा. आता चालू दे खेळ. तो परमपुरुष पुरुषोत्तम निरनिराळी सेवासाधनें देऊन माझ्याकडून प्रेममूलक सेवा घेऊन राहिला आहे. तो मला नानासाधनें देऊन खेळवून राहिला आहे. निरनिराळे प्रयोग माझ्याकडून करवून राहिला आहे. अशी ही दृष्टि जर जिवनात आली तर केवढा आनंद लाभणार आहे !

(८५)

आपली प्रत्येक कृति भाक्तिमय व्हावी अशी गीतेची इच्छा आहे. घटका अर्धे घटका परमेश्वराची पूजा करता ती ठीक च आहे. सकाळी व सायंकाळी सुंदर सूर्यप्रभा रंगली असता चित्त स्थिर करून तास अर्धा तास संसार विसरणें व अनंताचें चिंतन करणें हा उत्कृष्ट विचार आहे. हा सदाचार नये च सोडू. परंतु गीतेला एवढ्यानें समाधान नाही. सकाळपावून सायंकाळपर्यंत यच्चयावत् ज्या तमाम क्रिया हातून होतील, त्या सर्व भगवंताच्या पूजेनिमित्त व्हाव्या. स्नान करताना, जेवताना, झाडताना, त्याचें स्मरण असावें. मी हें माझ्या प्रभूचें, जीवन-राजाचें, अगण झाडून राहिलों आहे असें झाडताना वाटावें. सारीं कर्मे अशा दृष्टीनें पूजाकर्म व्हावी. ही दृष्टि आली तर पहा वर्तनात कसा फरक पडतो तो. पूजेसाठीं फुलें-फशी काळजीनें वेंचतो, तीं परडीत नीट ठेवतो, तीं दाबलीं जाऊं नयेत म्हणून जपतो, तीं मलिन होऊं नयेत म्हणून नाकास हि लावीत नाही, त्या प्रमाणें जीवनातील दैनंदिन सर्व कर्मांत दृष्टि यावी. हा माझा गाव, येथे शेजाऱ्याच्या रूपानें माझा नारायण नांदतो. हा गांव मी स्वच्छ करीन, निर्मळ ठेवीन. गीतेला अशी ही दृष्टि द्यावयाची आहे. तमाम कर्मे म्हणजे प्रभुपूजा, या गोष्टीची गीतेला दृष्ट आहे. गीतेसारख्या प्रथराजाला घटका अर्धे घटका पूजेनें समाधान नाही. सरें जीवन हरिमय व्हावें, पूजारूप व्हावें, हा गीतेला इच्छा आहे.

पुरुषोत्तमयोग सांगून कर्ममय जीवनाला गीता पूर्णता देत आहे. तो सेव्य पुरुषोत्तम, मी त्याचा सेवक, व सेवेचें साधन अशी ही सृष्टि. या गोष्टीचें एकदां दर्शन झालें म्हणजे मग आपली काय पाहिजे ! दुकाराम म्हणून राहिले आहेत--

“ शालिया दर्शन करीन मी सेवा

आणि कांहीं देवा न लगे दुजे । ”

मग अखंड सेवा च हातून होईल. मी म्हणून कोणी नाही असें होईल. मी-माझेपणा पुनून जाईल, सारे त्या भगवंतासाठी. परार्थ सिजावें याहून अन्य विषय च राहणार नाही. माझ्यातील ‘मी’ काढून टाकून हरिपरायण असें मी माझें जीवन रचावें, भक्तिमय जीवन करावे, असें गीता परोपरीनें सांगत आहे. सेव्य परमात्मा, मी सेवक, व साधनरूप ही सृष्टि. परिग्रहाचें नाव च पुनून टाकलें. जीवनात दुसऱ्या कशाची चिंता च नाही.

(८६)

अद्या प्रकारें कर्मात भक्ति मिसळवयाची हे आतांपर्यंत आपण पाहिलें. परंतु त्यात ज्ञान हि पाहिजे. एरवी गीतेला समाधान नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही की या वस्तु वेगवेगळ्या आहेत. बोलण्यासाठीं म्हणून आपण अलग अलग भाषा वापरतो इतकें च. कर्म म्हणजे च भक्ति. भक्ति निराळी कर्मात मिसळवयाची असें नाही. ती च गोष्ट ज्ञानाची. हें ज्ञान कशानें मिळेल ? गीता सांगते, “सर्वत्र पुरुषदर्शनाने हें ज्ञान मिळेल” तू सेवा करणारा सनातन सेवक, तू सेवापुरुष; तो पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष; आणि नानारूपधारिणी, नाना साधनें पुरविणारी, ही वाहती सृष्टि, ही हि पुरुष च.

ही दृष्टि ठेवायची म्हणजे काय ? सर्वत्र अव्यंग निर्मळ सेवाभाव ठेवायचा. तुझ्या पायांतील चप्पल करकर वाजत आहे, थोडें तेल दे तिला. तेथें परमात्म्याचा च अंश आहे. ती चप्पल नीट राख, तो सेवासाधन चरला. त्याला तेल घाल, तो ओरडत आहे, “नेति नेति”-“सूत कांतणार नाही.”

तो चरखा, तें सेवासाधन, म्हणजे हि पुरुष च. त्याची माळ, त्याचें तें जानवें, नीट ठेव. सारी सृष्टि चैतन्यमय मान. ती जड नको समजू. ॐकाराचें सुंदर गाणें गाणारा तो चरखा, तो का जड ? परमात्म्याची मूर्ति च तो आहे. पोढ्याच्या दिवशीं अहंकार सोडून बैलाची पूजा आपण करतो. पार घोर आहे ही गोष्ट. पोढ्याची कल्पना रोज मनात राखून, बैलाला चांगलें राखून, त्याचेपासून योग्य तें काम घ्या. पोढ्याच्या दिवशींची भक्ति त्या च दिवशीं सपली असें न होवो. बैल म्हणजे परमात्म्याची च मूर्ति. तो नागर, तीं शेतीचीं अबजारें, तीं नीट राखा. सेवेचीं सर्व साधनें पवित्र आहेत. केवढी विशाल आहे ही दृष्टि. पूजा करणें म्हणजे गुलमल गथास्त फुलें वाहणें नव्हे. तीं भाडीं आरशासारखी ठेवणें ही भाळ्याची पूजा. दिवा स्वच्छ पुसावयाचा ही त्याची पूजा. विळ्याला धार लावून शेतीच्या कामासाठीं तयार ठेवावयाचा, ही त्याची पूजा. दाराचें विजागर गंजून गेलें, त्याला तेल लावून सतृष्ट करणें ही त्याची पूजा. जिवनात सर्वत्र ही दृष्टि आणावयाची. सेवाद्रव्य उत्कृष्ट व निर्मळ राखावयाचें. साराश मी अक्षर पुरुष, तो पुरुषोत्तम, व ही साधनरूप सृष्टि; सर्व पुरुष च, परमात्मा च. सर्वत्र एक च चैतन्य खेळून राहिलें आहे. ही दृष्टि आनी म्हणजे आपल्या कर्मांत ज्ञान हि आले.

कर्माभ्यं भक्ति ओतली, जाता ज्ञान हि ओतलें, व अपूर्व असें जीवनाचें दिव्य रसायन बनविलें. गीतेनें शेवटीं अद्वैतमय सेवेच्या मार्गावर आपणास आणलें. सर्व सृष्टीत तीन पुरुष उमे आहेत. एका च पुरुषोत्तमानें हीं तिन्ही रूपे घेतलेलीं आहेत. तिन्ही मिळून एक च पुरुष आहे. केवळ अद्वैत च आहे. गीतेनें परमोच्च शिक्षणावर येथें आपणास आणून सोडलें. कर्म, भक्ति, ज्ञान, एकरूप च झालीं. जीव, शिव, व सृष्टि, एकरूप झालीं. कर्म भक्ति व ज्ञान यात विरोध च राहिला नाही. ज्ञानदेवांनीं अमृतानुभवात महाराष्ट्राला आवडता दृष्टांत दिला आहे.

“देव देऊळ परिवार । कीजे कोरुनि डोंगर
तैसा भक्तीचा वेवहार । का न होआवा ॥

एक च दगड पोंखरला, तेथें दगडाचें च मंदिर, त्या मंदिरात दगडाचा च कोरलेला देव, व देवासमोर दगडाचा च एक भक्त, व त्याच्याजवळ दगडात च कोरलेलीं फुलें; हें जसें सारें त्या एका दगडाच्या च लेण्यात करतात, एक च अखंड दगड तेथे सर्व रूपांनीं नटलेला असतो, तसें भक्तीच्या व्यवहारात हि का होऊं नये ? स्वामिसेवकसंबंध राहून हि ऐक्य का होणार नाहीं ? ही वाचस्पति, हें पूजाद्रव्य, मिरालें अमून हि तें आत्मरूप का न व्हावें ? तिन्ही पुरुष एक च आहेत. ज्ञान, कर्म, भक्ति, तिन्ही मिळून एक विशाल जीवनप्रवाह करावयाचा. असा हा परिपूर्ण पुरुषोत्तमयोग आहे. सेवक, स्वामी, व सेवाद्रव्य, एकरूप च असून भक्ति प्रेमाचा खेळ खेळावयाचा.

असा हा पुरुषोत्तमयोग ज्याच्या हृदयात बिंबला तो च खरी भक्ति करतो.

“सर्वज्ञ तो सर्वभावें सर्वरूपीं भजे मज”

असा पुरुष ज्ञानी असून हि संपूर्ण भक्त असतो. ज्याच्या ठिकाणीं ज्ञान आहे त्याच्या ठिकाणीं प्रेम आहे च. परमेश्वराचें ज्ञान व परमेश्वराचें प्रेम या अलग गोष्टी नाहींत. ‘कारलें कडू’ असें ज्ञान उत्पन्न झालें तर प्रेम उत्पन्न होत नाहीं. एखादा अपवाद असेल, परंतु कडूपणा कळला कीं त्याचा कटाळ आला च. पण खडीसाखरेचें ज्ञान होता च तें विरघळू लागतें. लगे च प्रेमाचा क्षरा उत्पन्न होतो. परमेश्वराच्या वावर्तीत ज्ञान होणें आणि प्रेम उत्पन्न होणें या गोष्टी एकरूप आहेत. परमेश्वराच्या रूपाची गोडी, त्याला का रही साखरेची उपमा द्यावयाची ? त्या मधुर परमेश्वराचें ज्ञान झालें कीं तत्क्षणीं च प्रेमभाव हि उत्पन्न होईल. ज्ञान होणें व प्रेम होणें दोन भिन्न क्रिया च जणू नाहींत. अद्वैतात भक्ति आहे कीं नाहीं याचा वाद घालीत नका बसू. ज्ञानदेवांनीं म्हटलें आहे—

“हं चि भक्ति हं चि ज्ञान ।

एक विह्वल चि जाण ॥”

भक्ति व ज्ञान हीं एका च वस्तूचीं दोन नावे आहेत.

परमभक्ति जीवनांत आली म्हणजे भग होणारं कर्म हे भक्ति व ज्ञान यापासून वेगळे असत नाही. कर्म भक्ति व ज्ञान मिळून एक च रमणीय रूप होतं. या रमणीय रूपातून अद्भुत, प्रेममय, ज्ञानमय, सेवा सहज च निर्माण होते. आईवर माझं प्रेम आहे, परंतु हें प्रेम कर्मांत प्रगट झालं पाहिजे. प्रेम हें सदैव रावत असतं, सेवेत प्रगट होत असतं. प्रेमाचें वाग्रूप म्हणजे सेवा. प्रेम अनंत सेवाकर्मांनीं नटून नाचतं. प्रेम असलं म्हणजे ज्ञान हि तेथें येतं. ज्याची सेवा करावयाची त्याला कोणती सेवा आवडेल याचें ज्ञान मला पाहिजे. नाही तर सेवा ही गैरसेवा ग्राहवयाची. सेव्य वस्तूचें ज्ञान प्रेमाला पाहिजे. प्रेमाचा प्रभाव कार्यद्वारा फाकण्यासाठीं ज्ञानाची आवश्यकता आहे. परंतु मुळात प्रेम पाहिजे. तें नसेल तर ज्ञान निरुपयोगी. प्रेमानें होणारं कर्म साध्या कर्मांहून निराळं असतं. शेतावरून यकून आलेल्या मुलकडे म्हातांगी आई प्रेमानें बघते, ‘यकलास हो बाळ’ म्हणते, परंतु त्या लहानछा कर्मांत केवढें सामर्थ्य असतं ! जीवनातील सर्व कर्मांत ज्ञान व भक्ति ओता. याला पुरुषोत्तमयोग म्हणतात.

(८७)

हे सर्व वेदाचें सार. वेद अनंत आहेत. परंतु अनंत वेदाचें सुटसुटीत सार म्हणजे हा पुरुषोत्तमयोग. हा वेद कोठें आहे ? वेदांची मोठी मौज आहे. वेदाचें सार कोठें आहे ? अध्यायान्या आरंभी च सांगितलं आहे, “ज्याच्या पानामचें वेद” अरे तो वेद या झाडाच्या पानापानात भरलेला आहे. वेद त्या संहितेत, तुझ्या पोथीत, लपलेला नाही. तो विश्वात सर्वत्र फाकलेला आहे. तो इंग्रज कवि शेक्सपियर सांगून राहिला आहे—

“वाहत्या क्षन्यात सदग्रंथ मेढतात, पाषाणात्न प्रवचने ऐकुं येतात.” साराश, वेद संस्कृतांत नाहीत, सहितेंत नाहीत ते सृष्टीत आहेत. सेवा करा म्हणजे दिवतील. “प्रभाते करदर्शनम्” उठल्याबरोबर आपला तळहात पहावा. सर्व वेद त्या हातात आहे. “सेवा कर” असें तो वेद म्हणतो. काल हात भ्रमला आहे की नाही, आज भ्रमावयास तयार आहे की नाही, त्याला घेते पडले आहेत की नाहीत, तें पहा. सेवा करून हात शिजले म्हणजे ब्रह्मलिखित उघडतें, असा ‘प्रभाते करदर्शनम्’ चा अर्थ आहे.

वेद म्हणे आहे कोठें ? अरे तुझ्याजवळ च आहे तो. शंकराचार्यांना म्हणे आठव्या वर्षी वेद प्राप्त झाले. विचारे शंकराचार्य मदबुद्धि, त्यांना आठ वर्षे लागली ! परंतु तुम्हा आम्हास हा जन्मतः च वेद प्राप्त झालेला आहे. आठ वर्षांची काय जरूरी ? मी च जिवंत वेद आहे. सर्व परपरा आतापर्यंतची माझ्यात जिरली आहे त्या परपरेचें मी फळ आहे. त्या वेद-बीजाचें फळ तें च तर मी. माझ्या फळात अनंत वेदाचें बीज मी साठवले आहे. माझ्या पोटांत वेद पाच पन्नास पट मोठा झाला आहे. साराश, वेदाचें सार आपल्या हातात आहे सेवा प्रेम व ज्ञान यावर जीवन रचावयाचें आहे. म्हणजे च हातात वेद आहे. मी अर्थ करीन तो च वेद. वेद बाहेर नाहीत. “वेदाचा तो अर्थ आम्हासी च ठावा” असें सेवा-मूर्ति सत म्हणतात. “सर्व वेद मला च जाणतात. मी च सर्व वेदाचा अर्क पुरुषोत्तम” असें भगवान् सांगून राहिले आहेत. असें हें वेदाचें सार, हा पुरुषोत्तमयोग, आपण जर जीवनात मुरवू शकलों, तर केवढा आनंद आहे ! मग तो पुरुष जे करतो त्यांतून वेद च प्रगट होतो असें गीता सूचवीत आहे. या अभ्यायात सर्व गीतेचें सार आहे. गीतेची शिकवण येथें पूर्णपणें प्रगट झाली आहे. ती जीवनात उतरविण्यासाठी सर्वोनी रात्रीदिवस झटावें, दुसरें काय !

रविशार,
२९-५-३२]

अध्याय सोळावा

(८८)

गीतेच्या पहिल्या पांच अध्यायांत जीवनाची एकूण योजना काय आहे, आणि आपल्या जन्म कसा सफल होईल, ते आपण पाहिले. त्यानंतर सहाव्या अध्यायापासून अकराव्या अध्यायापर्यंत भक्तीचा निरनिराळ्या प्रकारे विचार केला. अकराव्या अध्यायांत भक्तीचे दर्शन झाले. बाराव्या अध्यायांत सगुण व निर्गुण भक्ति याची तुलना करून भक्ताची थोर लक्षणे पाहिली. बाराव्या अध्यायाच्या अखेरपर्यंत कर्म व भक्ति ही दोन तरंगे उपासून झाली. तिसरा ज्ञानाचा विभाग राहिला होता तो आपण तेरा चौदा व पंधरा या अध्यायात पाहिला. आत्मा देहापासून अलग करणे, त्यासाठी तिन्ही गुण जिकून घेणे, व शेवटी सर्वत्र प्रभु पाहणे. पंधराव्या अध्यायांत जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र पाहिले. पुरुषोत्तमयोगात जीवनाची पूर्णता होते. त्याच्यापलीकडे कांही उरत नाही.

कर्म ज्ञान व भक्ति यांचा अलगपणा मला सहन होत नाही. कांही साधकांची निष्ठा अशी असते की त्यांना फक्त कर्म च सुचते. कोणी भक्तीचा स्वतंत्र मार्ग कल्पितात व त्यावर च सारा भर देतात. कांहींचा कल ज्ञानाकडे असतो. जीवन म्हणजे केवळ कर्म, केवळ भक्ति, केवळ ज्ञान, असा केवळवाद मी मानू इच्छित नाही. उलटपक्षी कर्म भक्ति व ज्ञान यांची बरेच, असा समुच्चयवाद हि मी मानीत नाही. कांही

भक्ति, कांहीं ज्ञान, कांहीं कर्म, असा उपयुक्ततावाद हि मला पटत नाही. आधीं कर्म, मग भक्ति, मग ज्ञान, अशा सारखा क्रमवाद हि मी स्वीकारित नाही. तिन्ही वस्तूंचा मेळ घालावा, असला सामंजस्यवाद हि मला पसंत नाही. मला असे अनुभवावेंसे वाटते कीं कर्म म्हणजे च भक्ति, म्हणजे च ज्ञान. बर्फीच्या तुकड्यातील गोडी, तिचा आकार, तिचें वजन, या गोष्टी निरनिराळ्या नाहीत. ज्या क्षणीं बर्फीचा तुकडा तोंडांत टाकतो, त्या च क्षणीं तिचा आकार हि खाल्ला, तिचें वजन हि पचवले, तिची गोडी हि चाखली. तिन्ही गोष्टी एकत्र आहेत, बर्फीच्या प्रत्येक कणाकणात आकार, वजन, व गोडी, आहेत. अमक्या तुकड्यात आकार च आहे, अमक्या तुकड्यात गोडी च आहे, अमक्या तुकड्यात वजन च आहे, असें नाही. त्याप्रमाणें च जीवनांतील प्रत्येक क्रियेत परमार्थ भरून रहावा, प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय, व ज्ञानमय व्हावें, जीवनातील सर्व अंगप्रत्यंगात कर्म भक्ति व ज्ञान भरून रहावी; याला पुरुषोत्तमयोग म्हणतात. सारे जीवन केवळ परमार्थभय करावयाचें ही गोष्ट उच्चारवयास सोपी आहे. परंतु या उच्चारातील जो भाव, त्याचा जर विचार करूं लागलों, तर केवळ निर्मळ अशी सेवा व्हावयास अंतःकरणात शुद्ध ज्ञान-भक्तीचा जिव्हाळा गृहीत धरला पाहिजे. म्हणून कर्म भक्ति व ज्ञान अक्षरशः एकरूप आहेत या परमदशेला पुरुषोत्तमयोग म्हणतात. जीवनाची अंतिम सीमा येथें गांठली गेली.

आता आज या सोळाव्या अध्यायांत काय सांगितलें आहे ? ज्या प्रमाणें सूर्योदय व्हावयाचा असला म्हणजे आधीं प्रभा फांकते, त्याप्रमाणें जीवनात कर्म भक्ति व ज्ञान यांनीं पूर्ण असा पुरुषोत्तमयोग उदय पावण्यापूर्वीं सद्गुणांची प्रभा बाहेर फांकू लागते. परिपूर्ण जीवनाची ही जी आगामी प्रभा, त्या प्रभेचें वर्णन या सोळाव्या अध्यायात केलें आहे. ही प्रभा कोणत्या अंधाराशीं झगडून प्रगट होते त्या अंधाराचें हि वर्णन केलें आहे. एखाद्या वस्तूचा पुरावा म्हणून कांहीं प्रत्यक्ष वस्तु पहावयास आपण मागतों. सेवा

भक्ति व ज्ञान जीवनांत आली आहेत, हे कशावरून समजावयाचे ? आपण शेतांत कष्ट करतो व धान्याची रास शेंवटीं मोडून घेतो. त्याप्रमाणे आपण जी साधना करतो त्यांतून आपल्या अनुभवास काय आले, किती सद्गुणि खोल गेल्या, किती सद्गुण अंगी वाणले, जीवन सेवामय खरोखर किती झाले, हे तपासावयास हा अध्याय सांगत आहे. जीवनाची कला किती चढली ते पहावयास हा अध्याय सांगत आहे. जीवनाच्या या वाढत्या कलेला गीता दैवी संपत्ति ही संज्ञा देते. याच्या विरुद्ध ज्या श्रुति, त्यांना आसुरी म्हटले आहे. सोळाव्या अध्यायांत दैवी व आसुरी संपत्ति याचा झगडा दाखविला आहे.

(८९)

व्याप्रमाणे पहिल्या अध्यायात एकीकडे कौरव व दुसरीकडे पांडव समोरासमोर उभे केले आहेत, त्याप्रमाणे सद्गुणांची दैवी सेना व दुरुगणांची आसुरी सेना येथे समोरासमोर उभ्या केल्या आहेत. पार प्राचीन काळापासून मानवी मनांत सदसत्प्रवृत्तींचा जो झगडा चालत असतो त्याचे रूपकात्मक वर्णन करण्याची पद्धति पडलेली आहे. वेदात इंद्र व वृत्र, पुराणात देव व दानव, तसे च राम व रावण, पारशांच्या धर्मग्रंथात अहुरमज्द आणि अहरिमान, ख्रिस्ती धर्मात प्रभु व सैतान, मुसलमानांनी धर्मात परमेश्वर व इल्लीस; अशा प्रकारचे झगडे सर्व धर्मांतून आहेत. काव्यामध्ये स्थूल व दोवळ विषयाचे वर्णन सूक्ष्म वस्तूंच्या रूपकांनी करतात, तर धर्मग्रंथात सूक्ष्म मनोभावाना ठसठशांत स्थूल रूप देऊन वर्णितात. काव्यात स्थूलाचे सूक्ष्माने वर्णन, तर येथे सूक्ष्माचे स्थूलाने वर्णन केले जाते. यावरून असे सुचवावयाचे नाही की गीतेच्या आरंभी जे युद्धाचे वर्णन आहे ते केवळ काल्पनिक आहे. ती ऐतिहासिक घटना हि असेल, परंतु कवि त्या घटनेचा स्वतःच्या इष्ट हेतूसाठी उपयोग करून घेत आहे. कर्तव्यासंबंधी मोह पडला असतां कर्ते वागावे, ही गोष्ट युद्धाचे रूपक देऊन मांडली आहे. या सोळाव्या अध्यायांत चांगल्याचा व वाईटाचा झगडा दाखविला आहे. गीतेमध्ये युद्धाचे रूपक हि आहे.

कुक्षेत्र बाहेर हि आहे व आपल्या मनात हि आहे. सूर्य रीतीने पाहिजे तर जो श्मशान मनात असतो तो च बाहेर आपणांस मूर्तिमंत दिसत असतो. बाहेर जो शत्रु उभा आहे, तो माझ्या च मनातील विकार साकार होऊन उभा आहे. आरशांत व्याप्रमाणे माझे च बरे वारंट प्रतिबिंब दिसेल, त्या प्रमाणे माझ्या मनातील बरे वारंट विचार बाहेर शत्रुमित्ररूपाने मला दिसतात. मी आपर्तीतील स्वप्नात पाहतो, त्याप्रमाणे मनातील बाहेर पाहतो. आतील युद्ध व बाहेरील युद्ध यात मुळी च फरक नाही. जे खरे युद्ध आहे ते अंतर्गत च आहे.

आपल्या अंतःकरणांत एका बाजूस सद्गुण तर दुसऱ्या बाजूस दुरगुण लगे आहेत. त्यानी आपली रचना नीट केली आहे. सैन्यात व्याप्रमाणे सेनापति लागतो, त्याप्रमाणे येथे हि सद्गुणांनी एक सेनापति नेमला आहे. या सेनापतीचे नाव—‘अभय.’ या अध्यायात अभयाला पहिले स्थान दिलेले आहे. ही गोष्ट सहजासहजी झालेली नाही. हेतुपुरस्सर च अभय शब्द प्रथम योजिला असावा. कोणत्या हि गुणाची अभयाशिवाय वाढ नाही. खरेपणाशिवाय सद्गुणाला किंमत नाही. खरेपणाला निर्भयता लागते. भयभीत वातावरणात सद्गुण फोफावत नाहीत. भयभीत वातावरणात सद्गुण हि दुरगुण होतील, सत्प्रवृत्ति हि दुर्बळ्या होतील. निर्भयता सर्व सद्गुणाचा मुख्य नायक आहे. पण सैन्याला आघाडी व पिछाडी दोन्हीकडे पहावे लागते. सरळ हल्ला समोरून येतो, परंतु पाठीमागून चोरटा हल्ला येण्याचा हि संभव असतो. सद्गुणाच्या आघाडीस “निर्भयता” ठाण माहून उभी आहे, तर पिछाडी “नम्रता” सामाळीत आहे. अशी ही मोठी सुंदर रचना केली आहे. एकंदर सव्वीस गुण येथे दिले आहेत. यांतील पंचवीस गुण अंगी ठसले, व जर का त्याचा अहंकार जडला तर एकदम पाठीमागून हल्ला होऊन मिळवलेले सारे जावयाचे. म्हणून पाठीमागचे बाजूस ‘नम्रता’ हा सद्गुण ठेवला आहे. जर नम्रता नसेल तर जयाचे पराजयांत केव्हा

रुपांतर होईल तें कळणार हि नाही. अशा रीतीने पुढे “निर्मयता” वा मागे “नम्रता” ठेवून सर्व सद्गुणांचा विकास करून घेणे शक्य होईल. या दोन गुणांच्या मध्ये जे चौवीस गुण आहेत, ते बहुतेक अहिंसेचेच पर्याय आहेत असें म्हटलें तरी चाळेल. भूतदया, मार्दव, क्षमा, शांति, अक्रोध, अहिंसा, अद्रोह, हे निरनिराळे अहिंसेचेच पर्याय-शब्द आहेत. अहिंसा व सत्य या दोन गुणात सारे येऊन जातात. सर्व सद्गुणांना संक्षेप दिल्या तर सौंदर्य अहिंसा व सत्य दोनच वस्तु राहतील. त्याच्या पोटात बाकी सारे सद्गुण येतात. परंतु निर्मयता व नम्रता याची गोष्ट वेगळी आहे. निर्मयतेने प्रगति करून घेतां येते व नम्रतेने बचाव होतो. सत्य व अहिंसा या दोन गुणांचे भांडवल घेऊन निर्मयपणे पुढें गेलें पाहिजे. जीवन विशाल आहे. त्यात अनिरुद्ध संचार करित गेलें पाहिजे. पाऊल चुकूं नये म्हणून नम्रता बरोबर असली म्हणजे झालें. मग चला सत्य-अहिंसेचे सर्वत्र प्रयोग करित निर्मयपणें पुढें! तात्पर्य, सत्य व अहिंसा यांचा विकास निर्मयता व नम्रता यांनी होतो.

एका बाजूनें सद्गुणांची फौज उभी आहे, तशी इकडे दुर्गुणांची हि उभी आहे. दंभ अज्ञान वगैरे दुर्गुणाबद्दल फार बोलावयास नको. या गोष्टी आपल्या परिचयाच्या आहेत. दंभ तर आंगवळणीं पडल्यासारखा आहे. सर्व जीवन दंभावर उभारल्यासारखें झालें आहे. अज्ञानासंबंधी बोलायचें म्हणजे अज्ञान ही एक गोजिरवाणी सबब आपण पदोपदी पुढें माडीत असतो. जणू अज्ञान म्हणजे फारसा मोठा गुन्हाच नाही. परंतु भगवान् सांगतात “अज्ञान हें पाप आहे.” सॉक्रेटिस याच्या उलट म्हणाला होता. खटल्याच्या वेळीं तो म्हणाला “ज्याला तुम्ही पाप समजतां तें अज्ञान आहे, व अज्ञान क्षम्य आहे. अज्ञानाशिवाय पाप कसें संभवेल व अज्ञानाला शिक्षा कशी देणार?” परंतु भगवान् सांगतात, “अज्ञान हें हि पापच आहे” कायद्याचें अज्ञान ही काही बचावाची गोष्ट होऊं शकत नाही,

असें कायग्रामर्थे सागतात ईश्वराच्या कायद्याचें अज्ञान हि फार मोठा गुन्हा आहे. भगवताचे सांगणें व सॅक्रेटिसाचें सांगणें यातील भावार्थ एक च आहे. स्वतःच्या अज्ञानाकडे कोणत्या दृष्टीनें पहावें हें भगवान् सागत आहेत, तर दुसऱ्याच्या पापाकडे कोणत्या दृष्टीनें पहावें हें सॅक्रेटिस सागत आहे. दुसऱ्याच्या पापाबद्दल क्षमा करावी परंतु स्वतःच्या अज्ञानाची हि क्षमा करणें पाप आहे. स्वतःचें अज्ञान शिष्ट नार्ही च ठेवता कामा

(९०)

अशा रीतीने एकीकडे दैवी संपत्ति व दुसरीकडे आसुरी संपत्ति, अशा दोन सेना उभ्या आहेत. त्यातील आसुरी संपत्ति टाळावी व दैवी संपत्ति कवटाळावी सत्य अहिंसा इत्यादि दैवी गुणांचा विकास अनादिशत्रूपासून होत आहे. मध्यतरी जो काळ गेला त्या काळात हि पुष्कळ विकास झाला तरी अद्याप विकासास पुष्कळ अवसर आहे. विकासाची मर्यादा संपत्ती असें नार्ही. जोंपर्यंत सामाजिक शरीर आपणास आहे, तोंपर्यंत विकासास अनंत अवकाश आहे. वैयक्तिक विकास ज्ञाना तरी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, विकास राहतो च. व्यक्तिन आपल्या विकासाचें खर घालून मग समाज, राष्ट्र, यातील लाखो व्यक्तींच्या विकासास सुरवात करावयाची असते. उदाहरणार्थ, मानवानें अहिंसेचा विकास अनादि काळा पासून चालविला असला तरी आज हि तो विकास सुरू च आहे.

अहिंसेचा विकास कसा होत गेला तें पाहण्यासारखे आहे. त्यावरून पारमार्थिक जीवनाचा विकास उत्तरोत्तर कसा होत आहे व त्याचा अजून पूर्ण अवकाश कसा आहे हें दिखून येईल. हिंसकांच्या झुड्यापासून बचाव कसा करावा याचा अहिंसक माणूस विचार करू लागला. आधीं समाज रक्षणार्थ क्षत्रियवर्ग ठेवला, परंतु तो च पुढें समाजभक्षण करू लागला. तेव्हा या उन्मत्त क्षत्रियापासून बचाव कसा करावा याचा अहिंसक ब्राह्मण विचार करू लागले. परशुरामानें स्वतः अहिंसक असून हि हिंसेचा अवलंब

केला व तो क्षत्रियाचा निःपात करूं लागला. क्षत्रियांनीं हिंसा सोडवावी म्हणून तो स्वतः हिंसक बनला. हा अहिंसेचा च प्रयोग होता. परंतु तो यशस्वी झाला नाही. एकवीस वेळां क्षत्रियाचा संहार करून हि ते उरले च. कारण हा प्रयोग मुळांत च चुकीचा होता. ज्या क्षत्रियात त्याचा नायनाट करण्यासाठीं म्हणून मी भर घातली तो क्षत्रिय-वर्ग कसा नष्ट व्हावा ! मी स्वतः च हिंसक क्षत्रिय बनलों. हें बीज कायम च राहिलें. बीज कायम ठेवून झाडे तोडणारास पुन्हां पुन्हा झाडे उत्पन्न झालेलीं दिसणार च, परशुराम भला माणूस होता. परंतु प्रयोग मोठा विचित्र झाला. स्वतः क्षत्रिय होऊन तो पृथ्वी निःक्षत्रिय करूं पाहत होता. वास्तविक स्वतःपासून च त्यानें प्रयोग सुरू केला पाहिजे होता. स्वतःचें च डोकें त्यानें प्रथम उडविलें पाहिजे होतें. परशुरामाचा मी दोष दाखवितों, तो त्याच्यापेक्षां मी शाहणा म्हणून नव्हे. मी बालक आहे. परंतु त्याच्या खांद्यावर उभा आहे. म्हणून मला साहजिक च ज्यास्त दिसत आहे. परशुरामाच्या प्रयोगाचा आधार च चुकीचा होता. हिंसामय होऊन हिंसेला दूर करणें शक्य नाही. उलट त्यामुळे हिंसाकाची संख्या मात्र वाढते. परंतु त्यावेळेस ही गोष्ट लक्षात आली नाही. त्यावेळच्या भल्या माणसांनीं, थोर अहिंसामय माणसांनीं, विचार सुचला त्याप्रमाणें प्रयोग केले. परशुराम हा त्यावेळचा थोर अहिंसावादी. हिंसेच्या उद्देशानें हिंसा केली नाही. अहिंसा स्थापण्यासाठीं ती हिंसा होती.

तो प्रयोग फसला. पुढें रामाचें युग आले. त्यावेळेस पुन्हा ब्राह्मणांनीं विचार सुरू केला. त्यांनीं हिंसा सोडली होती. स्वतः हिंसा नाही च करावयाची असें त्यांनीं ठरविलें. परंतु राक्षसांचे हल्ले कसे. परत्नवाक्याचे ? त्यांनीं असे पाहिलें कीं क्षत्रिय हिंसा करणारे आहेत च. त्यांच्याकडून परमारे राक्षसांचा संहार करवावा. काठ्यानें कांडा काढावा. आपण स्वतः नामानिराळें रहावें. विश्वामित्रानें यज्ञरक्षणार्थ रामलक्ष्मणास बोलावून

त्यांच्याकरवीं राक्षस संहारिले. “जी अहिंसा स्वसंरक्षित नाही, ज्या अहिंसेला स्वतःचे पाय नाहीत, असली छुळीपांगळी अहिंसा उभी कशी रहावयाची ?” असा विचार आज आपण करतो. परंतु बसिष्ठ-विश्वामित्रासारख्यांस क्षत्रियाच्या बळावर स्वतःचा बचाव करून घेण्यांत कमीपणा वाटला नाही. परंतु रामासारखा क्षत्रिय न भेटता तर ? विश्वामित्र म्हणता, “मी मरेन, परंतु हिंसा करणार नाही.” हिंसक होऊन हिंसा दूर करण्याचा प्रयोग होऊन गेला होता. आतां स्वतःची अहिंसा तर नाही च सोडावयाची हे ठरून गेले होते. क्षत्रिय न लाभला तर अहिंसक मरून जातील अशी आतां भूमिका होती. विश्वामित्राबरोबर जात असता रामाने विचारलें, “हे ढीग कसले ?” विश्वामित्र म्हणाला, “हे ब्राह्मणाच्या हाडांचे ढीग आहेत. अहिंसक ब्राह्मणांनीं हल्ला करणाऱ्या हिंसक राक्षसांचा प्रतिकार केला नाही. ते मेले. त्यांच्या हाडांचे हे ढीग” ब्राह्मणाच्या या अहिंसित त्याग होता. परंतु दुसऱ्यापामून संरक्षणाची अपेक्षा होती. असल्या दुबळेपणाने अहिंसेची पूर्णता होत नाही.

संतांनी पुढे तिसरा प्रयोग केला. संतांनीं असें ठरविलें, “दुसऱ्याची मदत मागावयाची च नाही. माझी अहिंसा च माझा बचाव करील. असा जो बचाव होईल तो च खरा.” संतांचा हा प्रयोग व्यक्ति-निष्ठ होता. हा व्यक्तिगत प्रयोग त्यांनीं पूर्णत्वास नेला. परंतु या प्रयोगांत व्यक्तिगतता राहिली. समाजावर हिंसाकांचा हल्ला आला असता जर तो समाज संताकडे येऊन विचारता, “आम्हीं काय करावे ?” तर त्या प्रभाला संतांना निश्चित उत्तर कदाचित् देतां आलें नसतें. व्यक्तिगत जीवनात परिपूर्ण अहिंसा असणारे संत समाजाला सल्ला देतांना म्हणाले असते, “आम्ही दुबळे आहोंत.” संतांना मी दोष देतो हे बाल-साहस आहे. मी त्यांच्या खाद्यावर ओहें म्हणून जे दिसते ते सांगतो. त्यांनीं

मला छमा करावी. ते करतीलच. कारण त्यांची छमा थोर आहे, अहिंसेच्या साधनेने सामुदायिक प्रयोग करावे असे संतास वाटत नसेल असे नाही. पण त्यांना परिस्थिति तितकी अनुकूल वाटली नाही. त्यांनी स्वतःपुरते अलग अलग प्रयोग केले, परंतु अलग अलग केलेल्या प्रयोगांतून च शास्त्र रचले जाते. संमिलित अनुभवातून शास्त्र बनते.

संतांच्या प्रयोगानंतरचा चौथा प्रयोग आज आपण करीत आहोत. सर्व समाजाने अहिंसात्मक साधनांनी हिंसेचा प्रतिकार करण्याचा आजचा प्रयोग आपण चालविला आहे. अद्या प्रकारे चार प्रयोग आपण पाहिले. प्रत्येक प्रयोगात अपूर्णता होती आणि आहे. विकासक्रमांत ही गोष्ट अपरिहार्य च आहे. परंतु त्या त्या काळांत ते ते प्रयोग पूर्ण च होते असे म्हटले पाहिजे. आणखी दहा हजार वर्षांनी आजच्या आपल्या अहिंसक युद्धात हि पुष्कळ हिंसा दिसून येईल. शुद्ध अहिंसेचे प्रयोग आणखी होत जातील. ज्ञान कर्म व भक्ति यांचा च नवे तर सर्व सद्गुणांचा विकास होऊन राहिला आहे. एक वस्तु पूर्ण आहे. ती म्हणजे परमात्मा. भगवद्गीतेतील पुरुषोत्तमयोग पूर्ण आहे. परंतु व्यक्ति आणि समुदाय यांच्या जीवनात त्याचा पूर्ण विकास व्हावयाचा आहे. वचनाचा हि विकास होतो. ऋषि मंत्रांचे द्रष्टे समजले जात, कर्ते नव्हेत. कारण त्यांना मंत्राचा अर्थ दिसला. पण तो च त्याचा अर्थ असे नव्हे. त्यांना एक दर्शन झाले. यापुढे आपणांस त्याचा विकसित अर्थ दिसू शकतो. त्याच्यापेक्षां आपणांस ज्यास्त दिसते हा काही आपला विशेष नव्हे. त्यांच्या च आधारावर आपण पुढे जातो. मी येथे अहिंसेच्या च विकासावर बोलत आहे, याचे कारण सर्व सद्गुणांचे सरासरीने सार काढले तर अहिंसा हे च निघेल. आणि त्या युद्धांत आपण आज पडलो हि आहोत. म्हणून या तत्त्वाचा कसा विकास होत आहे ते पाहिले.

(९१)

हिंसकांचा इत्थल आला असतां अहिंसकांनीं बचाव कसा करावा, ही अहिंसेची एक वाजू आपण पाहिली. माणसा-माणसांतील झगड्यात अहिंसेचा कसा विकास होत आहे ते आपण पाहिले. परंतु माणसाचा व पशूंचा हि झगडा आहे. माणसांनीं अद्याप आपसांतील झगडे मिटविले नाहींत, व पोटांत पशु कोंबून तो जगत आहे. मनुष्याला स्वतःचे झगडे अद्याप मिटवितां येत नाहींत व आपल्याहून हीन दुबळे जे पशु त्यांना खाल्याशिवाय त्याला जगतां येत नाहीं. हजारों वर्षे जगून कसे जगावें याचा विचार अद्याप माणसानें केला नाहीं. माणसाला माणसासारखें जगता येत नाहीं, परंतु या हि गोष्टीचा विकास होत आहे. एके काळीं माणसाचा सारा निर्वाह पशूंचा च होत होता. परंतु शाहण्या उत्तम लोकास हें पटलें नाहीं. मांस खावयाचें च झालें तर यज्ञातील मारलेल्या पशूंचें च खावें, असा त्यांनीं निर्वेध घातला. हिसेला आळा बसावा हा हेतु- कित्येकांनीं तर मासाचा संपूर्ण त्याग केला. परंतु ज्यांना संपूर्णतः त्याग करवत नव्हता त्यांनीं यज्ञात परमेश्वरास अर्पून, काहीं तपस्या करून, मांस खावें अशी परवानगी दिली. यज्ञात च मांस खा, असें सांगण्यांत हिसेला आळा बसेल असें वाटत होतें. परंतु पुढें यज्ञ ही सामान्य वस्तु होऊन बसली. वाटेल त्यानें उठावें, यज्ञ करावा, मांस खावें, असें सुरू झालें. तेव्हा भगवान् बुद्ध पुढें आले. ते म्हणाले, “मांस खावयाचें च असेल तर खा. परंतु देवाच्या नावानें तरी नको खाऊं” या दोन्ही वचनांत हेतु एक च, हिसेला आळा बसावा. गाढी कौटुम्बिक संयमाच्या मार्गावर यावी. यज्ञयाग करा कीं करूं नका. दोन्हीतून मासाशनत्याग च आपण शिकलों. अशा रीतीनें इवूं इवूं आपण मासाशन सोडीत गेलों.

जगाच्या इतिहासात भारतवर्षात च हा मोठा प्रयोग झाला. कोट्य-
वधि लोकांनी मांस सोडलें. आणि आपण आज मांस खात नाही यांत
आपली मोठी फुझारकी नाही. पूर्वजांच्या पुण्याईने आपल्या तें अंगवळणीं
पडलें आहे. परंतु पूर्वीचे ऋषि मांस खात होते असें जर आपण म्हटलें किंवा
चाचलें तर आपणांस आश्चर्य वाटे. ऋषि आणि मांस, हें काही तरी
मल्लें च ! परंतु मांसाशन करीत असता संयमानें त्यांनीं त्याग केला
याचें श्रेय त्यांना आहे. ते कष्ट आपणांस नाहीत. त्यांची पुण्याई आयती
आपणांस मिळाली. भवभूति कवीच्या उत्तर-रामचरित्रात एक प्रसंग आहे.
चात्मीकीच्या आश्रमात वासिष्ठ ऋषि आले असतां त्यांच्या स्वांगंतासाठीं लहान
कालवड मारली गेली. तेव्हा एक लहान मुलगा मोठ्या मुलांस विचारतो,
“आज आपल्या आश्रमात तो दाढीवाला वाच आला आहे, त्यानें आपली
कालवड मटकावली, खरें ना !” तो मोठा मुलगा म्हणतो, “अरे ते वसिष्ठ
ऋषि. असें म्हणूं नये.” पूर्वी ते मांसाशन करीत व आज आपण करीत
नाहीं, म्हणून त्याच्यापेक्षा आपण मोठे असा अर्थ नव्हे. त्याच्या अनुभ-
वाचा फायदा आपणांस आयता मिळाला. त्याच्या अनुभवाचा आपण
विकास केला पाहिजे. अजिबात दूध सोडण्याचे प्रयोग हि केले पाहिजेत.
माणसानें अन्य प्राण्यांचें दूध पिणें हें हि गौण च आहे. दहा हजार वर्षांनीं
येणारे लोक आमच्या विषयीं म्हणतील, “काय, त्यांना दूध न पिण्याचें
व्रत घ्यावें लागे ? दूध कसे वा ते पीत ? इतके कसे ते रानटी ?”
सारांश. निर्भयतेनें व नम्रतेनें आपण प्रयोग करीत सारखें पुढें गेलें पाहिजे.
सत्याचें श्रुतित्र विशाल करीत गेलें पाहिजे. विकासास पुष्कळ अवकाश
आहे. कोणत्या हि गुणाचा पूर्ण विकास झालेला नाही.

(९२)

दैवी संपत्तीचा विकास करावयाचा व आसुरी संपत्तीसारून दूर राहावयाचें. दूर राहण्यासाठी या आसुरी संपत्तीचें वर्णन भगवान् करून राहिले आहेत. या आसुरी वर्णनांत तीन च मुख्य गोष्टी आहेत. असुरांच्या चरित्राचें सार 'सत्ता संस्कृति व संपत्ति' या तीन वस्तूंत आहे. आरली च संस्कृति काय ती उत्कृष्ट व ती च सान्या जगावर छादली जावी, ही महत्वाकांक्षा. आपली च संस्कृति का छादली जावी ? तर ती म्हणे चांगली आहे. ती चांगली का ? तर ती आपली आहे म्हणून. आसुरी व्यक्ति काय किंवा अशा व्यक्तींनीं बनलेली साम्राज्ये काय, त्यांना या तीन गोष्टी पाहिजे असतात.

ब्राह्मणांना वाटतें ना कीं आपली संस्कृति सर्वश्रेष्ठ. सारे ज्ञान. आपल्या वेदांत आहे. वैदिक संस्कृतीचा विजय सर्व जगभर व्हावा. "अप्रतद्वचतुषो वेदान् पृष्ठतः सशरं धनुः" असें होऊन सर्व पृथ्वीवर आपल्या संस्कृतीचे झेंडे नाचवावेत. परंतु पाठीमागे "सशरं धनुः" असलें कीं पुढच्या विचान्या वेदाचा निकाल च लागतो. मुसलमानास असें च वाटतें कीं कुराणांत जें काहीं आहे तेवढें च खरें. ख्रिस्ताच्या अनुयायाना तसें च वाटतें. इतर धर्मांतील मनुष्य किती हि वर गेलेला असो, त्याच जर ख्रिस्तावर विश्वास नसेल तर त्याला स्वर्ग मिळणार नाहीं ! देवाच्या पराला त्यांनी एक च दरवाजा ठेवला आहे व तो म्हणजे ख्रिस्ताचा ! लोक आपल्या घराना तर खूप दरवाजे व खिडक्या लावतात. परंतु विचान्या देवाच्या पराला एक च दरवाजा राखतात. "कुलीन मी चि संपन्न माझी जोडी कुठे असे" असें सर्वांना वाटत असतें. मी म्हणे भारद्वाज कुळांतला ! ती परंपरा माझी अव्याहत चालली आहे. पाश्चात्यांत हि असें च आहे. आमच्या नसांत म्हणे नॉर्मन सरदारांचें रक्त आहे ! आपल्या-कडे गुरुपरंपरा असते ना. मूळ आदिगुरु म्हणजे शंकर. भग ब्रह्मदेव

इकंवा कोणी तरी गांठावयाचा. मग नारद, मग व्यास, मग आपखी एखादा ऋषि. मग आपखी मध्ये दहा पांच लोक घालून मग स्वतःचा गुरु, मग मी—अशो परंपरा दाखवावयाची. आपण मोठे, आपली संस्कृति श्रेष्ठ, असे वंशावळीवरून सिद्ध करावयाचे. अरे, तुम्ही संस्कृति उत्तम असेल तर तुम्ह्या कृतीतून ती दिवू दे. तिची प्रभा आचरणातून फांकू दे. परंतु तें नाही. जी संस्कृति स्वतःच्या जीवनांत नाही, स्वतःच्या वरांत नाही, ती जगभर फैलावू पाहणें या विचारसरणीला आधुरी म्हणतात.

व्याप्रमाणें माझी संस्कृति सुंदर, त्याप्रमाणें जगांतील सारी संपत्ति व्यावयास लायक मी च. सारी संपत्ति मला पाहिजे व मी ती मिळविणार च. ती संपत्ति का मिळवावयाची ? तर बरोबर समान वाटणी करण्यासाठी ! यासाठी स्वतःस संपत्तीत पुरून व्यावयाचे ! तो अकबर म्हणत असे ना, “अजून रजपूत माझ्या साम्राज्यात कां दाखल होत नाहीत ! एक साम्राज्य होईल, शांति नांदेल !” अकबरास असे प्रामाणिकपणें वाटत होतें. इल्लींच्या असुरास असे च वाटतें कीं संपत्ति सारी एकत्र करावयाची, कां ? तर ती पुन्हा वाटण्यासाठी.

त्यासाठी मला सत्ता हवी. सारी सत्ता एका हातीं केन्द्रीभूत झाली पाहिजे. ही तमाम दुनिया माझ्या तंत्राखाली राहिली पाहिजे. स्वतंत्राप्रमाणें, माझ्या तंत्राप्रमाणें, चालली पाहिजे. माझ्या, ताब्यांत जें असेल, माझ्या तंत्राप्रमाणें जें चालेल, तें च स्वतंत्र. अशा प्रकारें संस्कृति सत्ता व संपत्ति या मुख्य तीन गोष्टींवर भर आधुरी संपत्तीत दिला जातो.

एक काळ असा होता कीं ब्राह्मणांचें वर्चस्व समाजावर असे. त्यांनीं शास्त्रे लिखावीं, कायदे करावे, राजांनीं त्यांना नमार्हे. तें युग पुढें ओसरलें. क्षत्रियांचें युग आलें. बोडे सोळावयाचे, विम्बिजव करावयाचे. क्षत्रियसंस्कृति हि आली व गेली. ब्राह्मण म्हणे, “मी शिकविणारा, बाकी शिकणारे, माझ्या शिवाय गुरु कोण ?” ब्राह्मणांना संस्कृतीचा अभिमान होता.

स्त्रियांचा भर सत्तेवर होता. “याला आज मी मारलें, त्याला उद्यां मारीन” या गोष्टीवर यांचा सारा जोर. पुढें वैश्यांचें युग आलें. “पाठीवर माग, परंतु पोटावर मारूं नका” यात वैश्यांचें सारें तत्त्वज्ञान आहे. सारें पोटाचें शाहाणपण शिकवायचें. “हें धन मातें आहे, आणि तें हि मातें होईल” हा च जप, आणि हा च संकल्प. इंग्रज आपणांस म्हणतात नां, “स्वराज्य पाहिजे तर ध्या. फक्त आमचा पक्का माल येथें खपण्याच्या सबलती ठेवा म्हणजे झालें. मग तुमच्या संस्कृतीचा तुम्ही खूप अभ्यास करा. लंगोटी लावा व संस्कृति सांभाळा” आज काल होणारी युद्धे हीं व्यापारी असतात. हें हि युग जाईल, जाण्यास आरंभ हि झाला आहे. असे हे सारे आसुरी संपत्तीचे प्रकार आहेत.

(९३)

आसुरी संपत्ति दूर सारण्याचा प्रयत्न करावा. आसुरी संपत्ति म्हणजे योद्धक्यांत “काम, क्रोध, लोभ,” सर्व जगाला हे काम-क्रोध-लोभ नाचवीत आहेत. हा नाच आतां पुरे. हे सोडले च पाहिजेत. क्रोध व लोभ कामानून उत्पन्न होतात. कामाला अनुकूल परिस्थिति प्राप्त झाली म्हणजे लोभ उत्पन्न होतो व प्रातिकूल परिस्थिति असली म्हणजे क्रोध उत्पन्न होतो. गीतेंत पदोपदीं या तिघांपासून दूर रहा असें सांगितलें आहे. सोळाव्या अध्यायाचे शेवटीं हें च सांगितलें. काम-क्रोध-लोभ हे नरकाचे तीन भव्य दरवाजे आहेत. या दरवाजांतून पुष्कळ रहदारी आहे. अनेक लोक जातात येतात. नरकाचा रस्ता ऐस पैस रुंद आहे. तेथून मोटारी जातात. वाटेत पुष्कळ सोबती हि भेटतात. परंतु सत्याचा रस्ता अरुंद आहे.

अशा या काम-क्रोधापासून बचाव कसा करावयाचा? संयमाचा मार्ग स्वीकारून. शास्त्रीय संयमाची कास धरली पाहिजे. संतांचें अनुभव म्हणजे च शास्त्र. प्रयोग करून संतांना जे सिद्धांत लाभले त्याचें शास्त्र होतें. या संयमाच्या सिद्धान्ताची कास घरा. उगी च शेका काढीत नका बंधू. काम-

क्रोध जगांतून गेले तर जगाचें कसें होईल, जग तर चाललें च पाहिजे, योव्या प्रमाणांत तरी काम-क्रोध राखावयास नकोत का, असल्या शंका कृपा करून काढूं नका. काम-क्रोध भरपूर आहेत, तुम्हांला जरूर आहे त्याच्याहुन ज्यास्त आहेत. उगी च बुद्धिभेद का निर्माण करतां ? काम-क्रोध-लोभ तुमच्या इच्छेहुन कांकणभर ज्यास्त च आहेत. काम मेला तर संतति कशी निर्माण होणार, अशी नको विता. वाटेल तेवढी संतति तुम्ही निर्माण केलीत तरी एक दिवस असा उजेडणार आहे की मनुष्याचें नांव पृथ्वीवरून सफा पुसून जाईल. शास्त्रज्ञ ही गोष्ट सांगत आहेत. पृथ्वी इव् इव् थंड होत आहे. एके काळी पृथ्वी अत्यंत उष्ण होती तेव्हां तिच्यावर जीव नव्हता. एक काळ असा येईल की पृथ्वी अत्यंत थंड होईल व जीवसृष्टि सारी लयाला जाईल. या गोष्टीला लाखो वर्षे लागतील. तुम्ही संतति किती हि वाढवा परंतु शेंबर्दी हा प्रलय व्हावयाचा आहे हें निश्चित. परमेश्वर जो अवतार घेतो तो धर्मरक्षणार्थ घेतो, संख्यारक्षणार्थ नव्हे. धर्मपरायण असा एक तरी मनुष्य जोंपर्यंत आहे, जोंपर्यंत एक तरी पापभीरू व सत्यनिष्ठ मनुष्य आहे, तोंपर्यंत काळजी नाही. ईश्वराची त्याच्याकडे नजर राहिल. ज्यांचा धर्म भेलेला आहे असे हजारों लोक असून नवून सारखे च.

हें सारें लक्षात घेऊन सृष्टीत बेतानें रहा, संयमपूर्वक घागा. बेताल वागूं नका. लोक-संग्रह करणें याचा अर्थ लोक म्हणतील तसें घागणें हा नव्हे. माणसाचे संघ वाढविणें, संपत्तीचे ढीग जमा करणें, म्हणजे सुधारणा नव्हे. संख्येवर विकास अवलंबून नाही. समाज जर बेसुमार वाढेल तर माणसें एकमेकांचे लून करतील. प्रथम पशुपक्ष्याना खाऊन मनुष्यसमाज माजेल. मग स्वतःच्या पोरवाळांना तोडून खावें लागेल. काम-क्रोधात सार आहे हें म्हणणें जर स्वीकारलें तर शेंबर्दी मनुष्य मनुष्याला फाड-फाडून खाईल यांत तिळमात्र शंका नको. लोक-संग्रह म्हणजे सुंदर व विशुद्ध नीतीचा मार्ग लोकास दाखविणें. काम-क्रोधातून मुक्त झाल्यामुळे पृथ्वी-

वरचा मनुष्य जर नाहीसा झाला तर मंगळार उत्पन्न होईल. म्हणून ती चिंता नको. अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र भरून राहिला आहे. तो तुमची काळजी घेईल. प्रथम तू मुक्त हो. पुढचे फार नको पाहू. सृष्टि व मानव-जात यांची नको काळजी. तुम्ही नैतिक शक्ति वाढव. काम-क्रोध शब्दशून्य टाक. "आपुला तू गळ घेई उगवूनि". तुम्ही मान सांपडली आहे ती आर्षी बांचव. इतके केलेस तरी पुष्कळ झाले.

संसार-समुद्रापासून दूर कांठावर उभे राहून समुद्राची गंमत पाहण्यात आनंद आहे. जो समुद्रांत गटांगळ्या खात आहे, ज्याच्या नाकातोंडात पाणी जात आहे, त्याला समुद्राचा काय आनंद ! संत समुद्रतीरावर उभे राहून आनंद छुटतात. संसारापासून अलिप्त राहण्याची ही जी संताची वृत्ति, ती अंगी मुरल्याशिवाय आनंद नाही. कमल-पत्राप्रमाणे अलिप्त रहा. बुद्धीने म्हात्ते आहे "संत उंच पर्वताच्या शिखरावर उभे असतात व तेथून ते खाली संसाराकडे पाहतात. मग हा संसार त्यांना क्षुद्र दिसतो." तुम्ही हि वर चढून पहा, म्हणजे हा अफाट पसारा क्षुद्र दिसेल. संसारात मग लक्ष न लागणार नाही.

सारांश, भगवंतांनी आसुरी संपात्ति दूर करून दैवी संपात्ति जवळ करावी असे या अध्यायांत कळकळीने सांगितले आहे. त्याप्रमाणे यत्न करावा.

रविवार }
५-६-३२ }

अध्याय सतगवा

(९४)

माझ्या प्रिय बंधून्तो! आपण इव्हू इव्हू टांकाकडे घेत चाललो आहोत. पंधराव्या अध्यायात जीवनाचे संपूर्ण शास्त्र पाहिले. सोळाव्या अध्यायांत एक परिशिष्ट पाहिले. मनुष्याच्या मनांत व त्याच्या मनावे प्रतिबिंब जो समाज त्या समाजांत, दोन वृत्तींचा, किंवा दोन संस्कृतींचा, किंवा दोन संपत्तींचा, झगडा चालला आहे. त्यांतून दैवी संपत्तीचा विकास करावा ही शिकवण सोळाव्या अध्यायांतील परिशिष्टात मिळाली. आज सतराव्या अध्यायांत दुसरे परिशिष्ट पहावयाचे आहे. या अध्यायांत कार्यक्रम-योग सांगितला आहे असे एका दृष्टीने म्हणता येईल. गीता या अध्यायांत रोजचा कार्यक्रम सुचवीत आहे. नित्य-क्रिया आजच्या अध्यायांत पहावयाच्या आहेत.

आपली वृत्ति प्रसन्न व मोकळी राहावी असे वाटत असेल तर आपण आपले वर्तन बांधून घेतले पाहिजे. आपला नित्य कार्यक्रम कोणत्या तरी ठराविक भूमिकेवरून चालला पाहिजे. त्या मर्यादेने, त्या एका निश्चित नियमित रीतीने, आपले जीवन चालले तरच मन मोकळे राहू शकेल. नदी मोकळेपणे वाहते. परंतु तिचा प्रवाह बांधलेला आहे. जर बांधलेला नसेल तर तिचा मोकळेपणा बाधा जाईल. ज्ञानी पुरुषाचे उद्धारण आपण डोळ्यासमोर घेऊ या. सूर्य हा ज्ञानी पुरुषाचा आचार्य आहे. भगवंतांनी

प्रथम कर्मयोग सूर्यास शिकविला व सूर्यापासून मनुस, म्हणजे विचार करणाऱ्या मनुष्यास, प्राप्त झाला. सूर्य स्वतंत्र व भोकळा आहे. तो नियमित आहे यांत च त्याच्या स्वतंत्रतेचें सार आहे. आपल्या अनुभवाची गोष्ट आहे की टराविक रस्त्यानें फिरावयास जाण्याची जर आपणांस संवय असेल तर रस्त्याकडे लक्ष न देतां मनानें आपणांस विचार करीत फिरता येतें, रोज नवीन नवीन रस्ता जर फिरण्यासाठीं आपण काढूं, तर सारें लक्ष त्या मार्गाकडे च रावें लागेल. मनाला मग भोकळीक राहणाऱं नाही. सारांश, जीवनाचा बोजा न वाटता जीवनात आनंद वाटावा, यासाठीं आपण वर्तन बाधून घेतलें पाहिजे.

यासाठीं या अध्यायांत मगवान् कार्यक्रम सांगून राहिले आहेत. आपण जन्मतां च तीन संस्था बरोबर घेऊन जन्मत असतो. या तीन संस्थांचे कार्य मनुष्यानें उत्तम रीतीनें चालवून संसार सुखमय करावा यासाठीं गीता कार्यक्रम सांगत आहे. कोणत्या या तीन संस्था ? आपल्या भोंवतीं गुंडाळलेले हें शरीर ही एक संस्था; आपल्या आसपास पसरलेले हें विशाल ब्रह्मांड, ही अपार सृष्टि, जिचा आपण एक अंश आहोंत, ती दुसरी संस्था; आणि ज्या समाजात आपण जन्मलो तो समाज, आपल्या जन्माची वाट पहात असलेले ते आईबाप, बहीणमाऊ, आसपासचे शेजारीपाजारी, ही तिसरी संस्था. या तिन्ही संस्था आपण रोज वापरतो, शिजवतो. गीतेची अशी इच्छा आहे की या संस्थांची आपल्यासाठीं जी शीज होते ती भरून काढण्यासाठीं आपण सतत प्रयत्न करावा व जीवन सफल करावें. अहंकार दूर ठेवून या संस्थासंबंधीचें हें जन्म-प्राप्त कर्तव्य आपण केलें पाहिजे.

हें कर्तव्य करावयाचें खरें, पण त्याची योजना कोणती ? यज्ञ, दान व तप या तिहींनीं मिळून ही योजना होते. हे शब्द आपल्या परिचयाचें असले तरी त्यांतील अर्थ आपणांस नीट समजत नसतो. अर्थ समजून घेऊन जर जीवनांत त्या गोष्टी भरून राहतील तर तीन हि संस्थांचें सफळ्य होऊन आपलें जीवन हि भोकळे व प्रसन्न राहील.

(९५)

हा अर्थ समजून घेण्यासाठी प्रथम यज्ञ म्हणजे काय ते पाहू-
सृष्टिसंस्था आपण रोज वापरतो, शंभर माणसें एके ठिकाणी राहिलीं तर
दुसऱ्या दिवशीं तेथील सृष्टि बिघडलेली दिसते, तेथील हवा आपण बिघडवितो,
जागा गलिच्छ करतो, अन्न खातो व सृष्टि हि सिजवितो. सृष्टि-संस्थेची
ही झीज भरून काढली पाहिजे. यासाठी यज्ञसंस्था निर्माण झाली. यज्ञाचा
उद्देश काय ? सृष्टीची जी झीज होते ती भरून काढणें म्हणजे यज्ञ. आज
हजारो वर्षे आपण जमिनीची मशागत करित आहोंत. भूमीचा कस कमी
होत आहे. आपण तिला सिजवीत आहोंत. यज्ञ म्हणतो, “पृथ्वीचा कस
परत दे, जमीन नागर, सूर्याची उष्णता तिच्यात साठू दे. खत घाल.”
झीज भरून काढणे हा यज्ञातील एक हेतु. दुसरा हेतु म्हणजे वापरलेल्या
वस्तूंचें शुद्धीकरण करणें, आपण विहीर वापरतो. आजूबाजूस घाण होते.
पाणी साचते. विहिरीजवळची ही जी सृष्टि बिघडली, ती शुद्ध करावयाची.
तेथील पाणी काढून लावावयाचें. चिखल दूर करावयाचा. झीज भरून
काढणें, शुद्धी करणें, या गोष्टींबरोबर च प्रत्यक्ष काहीं निर्माण करावयाचें,
ही तिसरी गोष्ट हि यज्ञात आहे. कापड वापरलें, रोज पुन्हा सूत काढून
तें निर्मावयाचें. कापूस पिकविणें, धान्य निर्माण करणें, सूत कातणे, ही हि
यज्ञक्रिया च. यज्ञात जें निर्माण करावयाचें तें स्वार्थासाठी नव्हे. आपण
जी झीज केली ती भरून काढण्याची कर्तव्य-भावना तेथें असली
पाहिजे. हा परोपकार नाहीं. आपण आर्षी च ऋणी आहोंत. जन्मतः च
ऋण डोक्यावर घेऊन आपण आलो. हें ऋण फेडण्यासाठी जी निर्मिति
करावयाची तो यज्ञ म्हणजे सेवा आहे, परोपकार नव्हे. त्या सेवेनं ऋण
फेडावयाचें आहे. पदोपदी सृष्टि-संस्था आपण वापरतो. तिची झीज भरून
काढण्यासाठी, तिची शुद्धी करण्यासाठी, व नवीन उत्पन्न करण्यासाठी, यज्ञ
करावयाचा.

दुसरो संस्था म्हणजे मनुष्य-समाज. आईबाप, गुरू, मित्र, हे आपल्या-साठी मेहनत करीत असतात. हे समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी दान सांगितले आहे. समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी केलेला प्रयोग म्हणजे दान. दान म्हणजे परोपकार नव्हे. समाजापासून मी अपार सेवा घेतलेली आहे. मी या जगात असहाय व दुबळा होतो. या समाजाने मला लहानाचे मोठे केले. यासाठी मी समाजाची सेवा करावयाची. दुसऱ्याचे कांही न घेता केलेली सेवा म्हणजे परोपकार. परंतु येथे समाजापासून आधीच भरपूर घेतलेले आहे. समाजाच्या या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी जी सेवा करावयाची ती सेवा म्हणजेच दान. मनुष्यसमाजाला पुढे जाण्यासाठी मदत करणे म्हणजे दान. सुष्टीची स्त्रीज भरून काढण्यासाठी केलेली मेहनत म्हणजे यज्ञ. समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी शरीराने, द्रव्याने, वा अन्य साधनाने, केलेली मदत ते दान होय.

याशिवाय तिसरी एक संस्था आहे. ती म्हणजे शरीर. शरीराची हि दिवसेंदिवस स्त्रीज होत असते. आपण मन, बुद्धि, इंद्रिय, या सर्वाना वापरतो, मिजवतो. या शरीररूपी संस्थेत जे विकार, जे दोष, उत्पन्न होतील त्याच्या शुद्धीसाठी तप सांगितले.

अशा तऱ्हेने सृष्टि समाज व शरीर, या तिन्ही संस्थांचे काम उत्कृष्ट चालेल असे वागणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपण योग्य वा अयोग्य अनेक संस्था निर्माण करतो. परंतु या तीन संस्था आरण निर्मित्या नाहीत. त्या स्वभावतःच आपणांस मिळाल्या आहेत. या संस्था कृत्रिम नाहीत. अशा या तीन संस्थांची यज्ञ-दान-तप या साधनांनी स्त्रीज भरून काढणे

मात्रा स्वभावप्राप्त धर्म आहे. या रीतीने आपण वागू लागू तर आपली असेल नसेल ती शक्ति येथे लागेल. इतर गोष्टी करण्यास अबातर शक्ति शिष्टकच राहणार नाही. सृष्टि समाज व हे शरीर, या तिन्ही संस्था सुंदर राहण्यासाठी आपली सारी शक्ति खर्च करावी लागेल. कबीरा-सारखे, जर आपणांस हि म्हणता आले “देवा, नू मला जशी चांदर

दिलीस, तशी मी परत देऊन चाललीं. नीट तपावून घे ही खादर” तर केवढी सफलता आहे ती ! परंतु अशी सफलता प्राप्त व्हावी वास्तव यज्ञ-दान-तपांचा शिबिध कार्यक्रम आचरला पाहिजे.

यज्ञ दान व तप यांच्यांत आपण भेद पाहिला. परंतु खरें म्हटलें तर भेद नाही. कारण सृष्टि समाज व शरीर या तीन अजिबात निर-निराळ्या संस्था नाहीत. हा समाज सृष्टीबाहेर नाही. हें शरीर हि सृष्टीबाहेर नाही. तिन्ही भिळून एक च भग्न सृष्टिसंस्था होते. म्हणून जो उत्पादक परिश्रम करावयाचा, जें दान करावयाचें, जें तप आचरावयाचें, त्या सर्वांना व्यापक अर्थानें यज्ञ च म्हणता येईल. गीतेने चौथ्या अध्यायांत द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, वगैरे यज्ञ सांगितले आहेत. गीतेने यज्ञाचा अर्थ विशाळ केला आहे.

या तीन हि संस्थांसाठी जी जी सेवा करूं, ती सेवा यज्ञरूप च असणार. ती सेवा निरपेक्ष असली म्हणजे झालें. या सेवेंत फलाची अपेक्षा ठेवता येणार च नाही. कारण फल आपण आर्था च घेऊन चुकलों आहोंत. ऋण अगोदर च शिरावर आहे. घेतलेलें परत करावयाचें आहे. यज्ञानें सृष्टिसंस्थेंत साम्यावस्था प्राप्त होते, दानानें समाजात साम्यावस्था प्राप्त होते, तपानें शरीरात साम्यावस्था राहते. अशा रीतीने तीन हि संस्थांत साम्यावस्था ठेवण्याचा हा कार्यक्रम आहे. यानें शुद्धि होईल, दूषित भाव नाहीता होईल.

ही जी सेवा करावयाची, त्यासाठी कांहीं भोग हि घ्यावा लागेल. भोग हें हि एक यज्ञाचें च अंग आहे. या भोगाला गीता आहार म्हणते. या शरीररूपी यंत्राला अन्नरूपी कोळसा दिला पाहिजे. हा आहार जरी स्वतः यज्ञ नसला तरी यज्ञ सिद्ध होण्याचें तें अंग आहे. म्हणून “उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म” असें आपण म्हणतो. बागिच्यांतून फुलें तोडून आणून देवाच्या शिरीं बाहिलीं ही पूजा. परंतु फुलें निर्माण करण्यासाठी बागिच्यांत मेहनत केली, ती हि पूजा च. यज्ञ पुरा करण्यासाठी जी जी

क्रिया करावयाची, ती एक प्रकारची पूजा च होय. देशाला आहार दिला तर च देह उपयोगी पडेल. यज्ञ-साधन अशीं कर्मे, तीं हे यज्ञ च. गीता या कर्मांना “तदर्थीय कर्म” यज्ञार्थ कर्मे, असें म्हणते. हे शरीर सेवेसाठीं सदा उभें रहावें. म्हणून या शरीराला जी मी आहुति देईन, ती आहुति यज्ञरूप आहे. सेवार्थ केलेला आहार पवित्र आहे.

या सर्व गोष्टींचा मुळार्थ पुन्हा भट्टा हवी. सर्व सेवा परमेश्वरार्पण करावयाची हा भाव हवा. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ईश्वरार्पण बुद्धी-विशवाय सेवामयता येऊ शकत नाही. ईश्वरार्पणता ही प्रधान वस्तु विसरून चालणार नाही.

(९६)

परंतु आपल्या क्रिया ईश्वराला केव्हा अर्पण करता येतील ? त्या सात्त्विक होतील तेव्हा. आपली सर्व कर्मे जेव्हा सात्त्विक होतील तेव्हा च तीं देवास अर्पण करता येतील. यज्ञ, दान, तप, सर्व सात्त्विक पाहिजेत. क्रिया सात्त्विक कशा करावयाच्या ह्याचे तत्त्व चौदाव्या अध्यायात आपण पाहिलें. या अध्यायांत गीता त्या तत्त्वाचा विनियोग सांगून राहिली आहे.

ही सात्त्विकतेची योजना करण्यात गीतेचा दुहेरी उद्देश आहे. बाहेरून यज्ञ-दान-तपाची जी माझी विश्व-सेवा चालली आहे, तिचा च आंतून आध्यात्मिक साधनेचें नांव देता यावें. सृष्टीची सेवा व साधना यांना दोन निरनिराळे कार्यक्रम नकोत. साधना व सेवा या दोन निरनिराळ्या गोष्टी नाहीत च मुळी. दोहोंसाठीं एक च प्रयत्न, एक च कर्म, असें केलेले जे कर्म ते पुन्हा शेवटीं ईश्वरार्पण करावयाचें. सेवा + साधना + ईश्वरार्पणता हा योग एका च क्रियेनें साध्य झाला पाहिजे.

यज्ञ सात्त्विक होण्यासाठीं दोन गोष्टींची जरूरी आहे. निष्कलतेचा अभाव व सक्तामतेचा अभाव या दोन गोष्टी यज्ञात असाव्यात. यज्ञामध्ये जर सक्तामता असेल तर तो राजस यज्ञ होईल. निष्कलता असेल तर तो तामस यज्ञ होईल.

सूत कातणें हा यश आहे. सूत कातताना जर त्यात आत्मा ओतला नसेल, चित्ताची एकाग्रता नसेल, तर तो सूत्रयज्ञ जड होईल. बाहेरून काम चाललें असता आतून मनाचा मेळ नसेल तर ती सारी क्रिया विधिहीन होईल. विधिहीन कर्म जड होतें. विधिहीन क्रियेत तमोगुण येतो. ती क्रिया उत्कृष्ट निर्मिति करू शकत नाही. फलाची निष्पत्ति तिच्यापासून होणार नाही. यज्ञात सकामता नसली तरी उत्कृष्ट फल त्यापासून मिळालें पाहिजे. कर्मात जर मन नसेल, आत्मा नसेल, तर तें कर्म बोजारूप होईल. त्यापासून मग कोठलें उत्कृष्ट फल ? बाहेरचें काम विचडलें तर आत मनाचा मेळ नव्हता ही गोष्ट निश्चित. कर्मात आत्मा ओता, आतून मेळ देवा. सृष्टि-संस्थेचें ऋण पेडण्यासाठी आपणास उत्कृष्ट फलोत्पत्ति केली पाहिजे. कर्मात फनहीनता येऊ नये म्हणून ही आंतरिक मेळाची विधियुक्तता असली पाहिजे.

अशा रीतीने निष्कामता अर्गी बाणून विधिपूर्वक यशस्वी कर्म हातून होईल, तेव्हा च चित्तशुद्धि होऊ लागेल. चित्तशुद्धीची कोणती कसोटी ? बाहेरचें काम तपासून पहावें. तें जर निर्मळ व सुंदर नसेल तर चित्त हि मलिन समजण्यास हरकत नाही. कर्मात सौंदर्य तरी केव्हा निर्माण होतें ? चित्तशुद्धिपूर्वक व परिश्रमपूर्वक केलेल्या कर्मावर परमेश्वर आपल्या प्रसन्नतेचा, आपल्या प्रसन्नतेचा, शिक्का मारतो. प्रसन्न परमेश्वरानें कर्माच्या पाठीवरून प्रेमानें हात फिरवला म्हणजे तेथें सौंदर्य उत्पन्न होतें. सौंदर्य म्हणजे पवित्र भ्रमाला मिळालेला परमेश्वरी प्रसाद. मूर्ति बनवताना तन्मय झालेल्या शिल्पकाराला असा अनुभव येऊ लागतो की ही सुंदर मूर्ति माझ्या हातून बनलेली नाही. मूर्तीचा आकार पडता पडता शेवटच्या क्षणी आपोआप कोटून तरी सौंदर्य तेथें येऊन उभें राहतें. चित्तशुद्धिश्चिवाय ही ईश्वरी कला प्रगट होईल का ? मूर्तीतील सर्व स्वरूप हे च की आपल्या अंतःकरणातील सौंदर्य तेथें ओतलेंलें असतें. मूर्ति म्हणजे आपल्या

चिन्ताची प्रतिमा. आपली सारी कर्मे म्हणजे आपल्या मनाच्या मूर्ति होत. मन सुंदर असेल तर त्या कर्ममय मूर्ति हि सुंदर होतील. बाहेरच्या कर्मांची शुद्धि मनांतील शुद्धीवरून, व मनाची शुद्धि बाहेरच्या कर्मावरून, पडताळून घ्यावी.

आपली एक गोष्ट सांगावयाची राहिली ती हो की ह्या सर्व कर्मांत मंत्र हि पाहिजे. मंत्रहीन कर्म व्यर्थ होय. सूत काढतांना या सुतानें मी गरबि जनतेशीं जोडला जात आहे हा मंत्र आत हवा. हा मंत्र हृदयांत नसेल आणि तासन् तास क्रिया केलीत तरी ती व्यर्थ होय. ती क्रिया चित्त शुद्ध करणार नाही. त्या कापसाच्या पेटूतील अव्यक्त परमात्मा सूत्र-रूपानें प्रगट होत आहे, असा मंत्र त्या क्रियेंत ओतून मग त्या क्रियेकडे पहा. ती क्रिया अति सात्त्विक व सुंदर होईल. ती क्रिया पूजा होईल, यज्ञरूप सेवा होईल. त्या लहानशा धाग्यानें समाजार्थी, जनतेशीं, जगदी-श्वरार्थी, बांधले जाल. बालकृष्णाच्या चिमुकल्या तोंडांत यशोदामाईला सारे विश्व दिसलें. तुमच्या त्या मंत्रमय सुताच्या धाग्यात हि तुम्हांस विशाल विश्व दिसू लागेल.

(९७)

अशी सेवा हर्तून व्हावी म्हणून आहार-शुद्धि हि हवी. जसा आहार तसें मन. आहार परिमित असावा. आहार कोणता असावा यापेक्षा हि तो किती असावा ही वस्तु अधिक महत्त्वाची आहे. आहाराची निवड ही गोष्ट महत्त्वाची नाही असें नाही. परंतु आहार घेतो तो प्रमाणांत घेतो की 'नाहीं ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे. आपण जे खातो त्याचा परिणाम होणार व. आपण कां खातो ? सेवा हातून उत्कृष्ट व्हावी म्हणून. आहार हि यज्ञाग आहे. सेवारूप यज्ञ फलरूप व्हावा म्हणून आहार. आहाराकडे या भावनेनें पहा. तो स्वच्छ व शुद्ध असावा. व्यक्ति आपल्या जीवनांत आहारशुद्धि किती करील याला मर्यादा व नाही. परंतु

आपल्या समाजाने आहारशुद्धीसाठी तपस्या केली आहे. आहारशुद्धीसाठी हिंदुस्थानांत विद्याल प्रयत्न झाले. त्या प्रयोगांत हजारो वर्षे गेली. स्थ प्रयोगात किती तपस्या खर्ची पडली असेल ते सांगवत नाही. जगाच्या पाठीवर एक हिंदुस्थान च असा देश आहे की जेथे जातीच्या जाति निवृत्त-मासाशन आहेत. ज्या जाति मासाशन करतात त्यांच्या हि आहारांत मांस ही नित्य वस्तु, मुख्य वस्तु, असते असे नाही. आणि जे मास खातात, त्यांना हि त्यांत उणेपणा वाटतो. मनाने त्यांनी मांसाचा त्याग केलेला च असतो. मासाशनाला आळा घालण्यासाठी यज्ञ रुढ झाला व तदर्थ च यज्ञ बंद झाला. श्रीकृष्ण भगवतानी तर यज्ञाची व्याख्या च बदलली. कृष्णाने दुधाचा महिमा वाढविला. कृष्णाने असामान्य गोष्टी घोष्या नाही केल्या. परंतु हिंदी जनतेला कोणत्या कृष्णाचे वेड होते ? गोपालकृष्ण, गोपालकृष्ण, हे च नाव हिंदी जनतेस प्रिय आहे. तो कृष्ण, त्याच्याजवळ बसलेली ती गाय, ती अधरात धरलेली मुरली, असा तो गार्हची सेवा करणारा गोपालकृष्ण च आबालवृद्धाच्या ओळखीचा आहे. गोरक्षणाचा मोठा उपयोग मासाशन बंद करण्याकडे झाला. गार्हच्या दुधाचा महिमा वाढला व मासाशन कमी झाले.

तरी आहारशुद्धि संपूर्ण झाली आहे असे नाही. आपणास ती पुढे न्यावयाची आहे. बगाली लोकां मासे खातात याचे कित्येकास आश्चर्य वाटते. पण त्यांना दोष देणे योग्य होणार नाही. बगालमध्ये नुसता भात असतो. त्याने शरीराचे सर्वस्वी पोषण होऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रयोग करावे लागतील. मासे न खाता कोणती वनस्पति खाल्याने ती च पुष्टि मिळेल याचा विचार सुरू होईल. असामान्य त्यागाच्या व्यक्ति निघतील व असे प्रयोग होतील. अशा व्यक्ति च समाजास पुढे नेतात. सूर्य जळत असतो, तेव्हा कोठे जगण्यापुरती अठ्ठाण्णव डिग्री उष्णता आपल्या अंगात राहते. समाजात बैराग्याचे भगवगीत जळते सूर्य जेव्हा निर्माण होतात, अर्धेने

परिस्थिति छुगारून विन पंखांनीं ध्वेषाकाशांत जेव्हां ते भराऱ्या मारूं लागतात, तेव्हा कोठें संसारोपयोगी अल्प स्वल्प वैराग्य आपणांत येतें. मासाशन बंद करावयास ऋषींना किती तपस्या करावी लागली असेल, किती प्राणार्पणें करावीं लागलीं असतील, त्याचा अशा वेळीं माक्या मनांत विचार येतो.

सारांश, आज आमची सामुदायिक आहारशुद्धि इतकी झालेली आहे. अनंत त्याग करून पूर्वजानीं मिळविलेली ही कमाई गमावूं नका. हिंदी संस्कृतीतील ही गोष्ट बुडवूं नका. आपणांस कसे तरी जगावयाचें नाहीं. कसे तरी ज्याला जगावयाचें आहे, त्याचें काम सोपें आहे. पशु सुद्धा कसे तरी जगतात. जसे पशु तसे च का आपण ? पशुमध्ये व आपणामध्ये फरक आहे. तो फरक वाढविणें याला च संस्कृतिवर्धन म्हणतात. आपल्या राष्ट्रानें मांसाशन-त्यागाचा महान् प्रयोग केला. तो पुढें न्या. निदान ज्या भूमिकेवर आहात त्याच्या मार्गे तरी जाऊं नका.

ही सूचना देण्याचें कारण हें कीं हल्लीं कित्येकाना मांसाशनाची इष्टता वाढूं लागली आहे. आज पौर्वात्य व पाश्चात्य संस्कृतींचा परस्परान्तर परिणाम होत आहे. यातून शेंबटीं भले च होईल अशी मला श्रद्धा आहे. पाश्चात्य संस्कृतीमुळे आपणातील जड श्रद्धा दासकून जात आहे. अंध श्रद्धा दासळली तरी काहीं नुकसान नाहीं. जें चांगलें असेल तें टिकेल. वाईट जकून जाईल. अंध श्रद्धा जाऊन तिच्या जागी अंध अश्रद्धा मात्र उत्पन्न होतां कामा नये. श्रद्धा च फक्त आधळी असते असें नाहीं. अंध विशेषणाचा मक्ता श्रद्धेनें च फक्त घेतला असें नाहीं. अश्रद्धा हि आंधळी असू शकते.

मांसाहारसंबंधी आज पुन्हां विचार सुरू झाला आहे. काय असेल तें असो, कांहीं नवीन विचार निघाला म्हणजे मला आनंद वाटतो. लोक जागे आहेत, धक्के देत आहेत, असें तरी समजतें. जाग्रतीचीं लक्षणें पाहून बरे वाटतें. परंतु जाग्रत होऊन झोळे चोळीत तसें च चालूं तर पडण्याचा संभव. म्हणून पुरती जाग्रति येईपर्यंत, झोळस जाग्रति येईपर्यंत,

क्षतापायास मर्यादा घातलेली बरी, लूप विचार करा, आडवे तिडके चारी बाजूंनी विचार करा. धर्माळा विचाराची कात्री लावा. या विचाररूप-कात्रीने जो धर्म कातरला जाईल तो कुचक्रामाचाच होता असे समजले पाहिजे. जे तुकडे असे तुटतील ते जाऊ देत. तुझ्या कात्रीने जो तुटणार नाही, उलट तुझी कात्रीच जेथे तुटेल, तोच धर्म खरा. धर्माळा विचाराची भीति नाही. विचार करा, परंतु कृति एकदम नका कर. अर्धवट जागृतीत कृति कराल तर पडाल. विचार जोराने चालले तरी तूर्त आचार सामाळ. कृतीवर सयम ठेवा. पूर्वीची पुण्याई गमावू नका.

(९८)

आहारशुद्धीने चित्तशुद्धि राहिल. शरीरास हि बळ लाभेल. समाज-सेवा नीट करता येईल. चित्तात सतोष राहिल. समाजात सतोष नादेल. या समाजात यज्ञ-दान-तप-क्रिया विधियुक्त व समंत्र चालल्या आहेत, त्या समाजात विरोध आढळणार नाही. जसे आरसे समोरसमोर असले तर याच्यातील त्याच्यात दिसते, त्याच्यातील याच्यात दिसते, त्याप्रमाणे व्यक्ति व समाज यात बिंबप्रतिबिंब-न्यायाने सतोष प्रगट होईल. माझा सतोष तो समाजाचा, व समाजाचा तो माझा. उभय सतोष पडताळून पाहता येतील व ते एकरूप आहेत असे दिसून येईल. सर्वत्र अद्वैताचा अनुभव येईल. द्वैत व द्वोह याचा अस्त होईल. अशी सुव्यवस्था ज्या योजनेने समाजात राहू शकेल अशी योजना गीता मांडीत आहे. आपला रोजचा कार्यक्रम जर गीतेच्या योजनेप्रमाणे रचला तर किती सुरेख होईल !

परंतु आज व्यक्तीचे जीवन व सामाजिक जीवन यात झगडा आहे. हा झगडा कसा दूर करता येईल, याची चर्चा आज सर्वत्र चालली आहे. व्यक्ति व समाज यांच्या मर्यादा कोणत्या ? व्यक्ति गौण की समाज गौण ? श्रेष्ठ कोण ? कोणी व्यक्तिवादाचे पुरस्कर्ते समाजाला जड समजतात. मेनापतीकडे एखादा शिपाई आज तर त्याच्याजबळ बोलतांना

सेनापति सौम्य भाषा वापरतो. त्याला 'तुम्ही' हि म्हणेल, परंतु सैन्याला तो वाटेल तसे हुकूम सोबील. सैन्य अचेतन, जणू ठोकळा च. इकडून तिकडे हलवावा, तिकडून इकडे. व्यक्ति चैतन्यमय आहे. समाज जड आहे. याचा अनुभव येवें हि येत आहे पहा. माझ्यासमोर दोन तीनशें लोक आहेत. परंतु मी त्यांना रुचो वा न रुचो, बोलत च आहे. मला सुचेल तें मी सागत आहे. जणू तुम्ही जड च आहात. परंतु माझ्यासमोर एक व्यक्ति आली तर त्या व्यक्तीचें म्हणणें ऐकून ध्यावें लागेल, विचारपूर्वक उत्तर द्यावें लागेल. परंतु येवें मी तास तास तुम्हास तिष्ठत ठेवलें आहे.

समाज जड आहे व व्यक्ति चैतन्यमय आहे असा व्यक्ति-चैतन्य-वाद कोणी प्रतिपादतात, तर कोणी समुदायाला महत्त्व देतात. माझे केस गेले, हात तुटला, डोळा गेला, दात पडला, एवढें च काय पण एक कुप्युस गेलें, तरी हि मी जगतों. एकेक अवयव जड आहे. त्या एखाद्या अवयवाच्या नाशानें सर्वनाश होत नाहीं, समुदायिक शरीर चाललें च आहे. अशा या दोन परस्परविरुद्ध विचारसरणी आहेत. तुम्ही ज्या दृष्टीनें बघाल तसें अनुमान काढाल. ज्या रंगाचा चष्मा त्या रंगाची सृष्टि.

कोणी व्यक्तीस महत्त्व देतो, कोणी समाजास. याचें कारण समाजात जीवनार्थ कलहाची कल्पना प्रसृत झाली आहे. पण जीवन का कलहासाठी आहे ? त्यापेक्षा मरून का जात नाहीं ? कलह हा मरण्यासाठी आहे. यामुळें च स्वार्थ व परमार्थ यात आपण भेद पाडतो. स्वार्थ व परमार्थ याच्यांत भेद आहे, ही कल्पना ज्या माणसानें प्रथम काढली त्याची धन्य होय ! जी वस्तु च मुळीं नाहीं तिचें अस्तित्व भासविण्याचें सामर्थ्य ज्याच्या अकलेंत होतें, त्याचें कौतुक करावेस वाटतें. जो भेद नाहीं तो त्यानें उभा केला व जनतेस शिकवला याचें आश्चर्य वाटते. चिनी मितीचा च हा प्रकार आहे. क्षितिजाला मर्यादा घालावयाची व

त्याच्या पळीकडे कांहीं नाही च असें मानावयाचें, त्यासारखें हें आहे. या सर्वांचें कारण आज यज्ञमय जीवनाचा अभाव आहे. त्यामुळे व्यक्ति व समाज यांत भेद पडले आहेत.

व्यक्ति व समाज यांत वास्तविक भेद पाडतां येणार नाही. एखाद्या खोलीचे दोन भाग करण्यासाठी पडदा लावावा व तो पडदा वान्यानें मागे पुढें झाला म्हणजे कधी हा भाग मोठा, कधी तो मोठा, असें वाटतें. वान्याच्या लहरीवर त्या खोलीचे भाग अवलंबून असतात. ते भाग पक्के नाहीत. गीतेला हे जगडे माहीत नाहीत, हे काल्पनिक जगडे आहेत. अंतःशुद्धीचा कायदा पाळा असे गीता सागत आहे. मग व्यक्तिहित व समाजहित यांत विरोध उत्पन्न होणार नाही. एकमेकांच्या हितास बाधा येणार नाही. ही वाधा दूर करणें, हा विरोध दूर करणें, ही तर गीतेची खुशी. गीतेचा हा कायदा अंमलांत आणणारी एक व्यक्ति निघाली तरी तिच्यामुळे राष्ट्र संपन्न होईल. राष्ट्र म्हणजे च राष्ट्रांतील व्यक्ति. ज्या राष्ट्रांत अशा ज्ञानसंपन्न आचार-संपन्न व्यक्ति नाहीत त्याला राष्ट्र कसें मानावयाचें ? हिंदुस्थान म्हणजे काय ? हिंदुस्थान म्हणजे रविंद्रनाथ, हिंदुस्थान म्हणजे गांधी, किंवा अर्शी च पांच दहा नावें. हिंदुस्थानची कल्पना बाहेरचें जग या पांच दहा व्यक्तींवरून च करतें. प्राचीनकाळच्या दोन चार व्यक्ति, मध्यकाळातील चार पांच, पांच दहा आजच्या, ध्यावयाच्या त्यांत हिमालय गंगा यांना घालावयाचें कीं झाला हिंदुस्थान. ही च हिंदुस्थानची व्याख्या. बाकी त्या व्याख्येवरचें भाष्य. भाष्य म्हणजे सूत्राचा विस्तार. दुधाचें दही, व दह्याचें ताक, लोणी. दूध, दही, ताक, लोणी यांचा जगडा नाही. दुधाचा कस त्यांत किती लोणी आहे यावरून मापतात. त्याप्रमाणें च समाजाचा कस व्यक्तींवरून मापला जातो. व्यक्ति व समाज यांत विरोध नाही. विरोध कसा अस्तु शकेल ? व्यक्ती-व्यक्तींत हि विरोध अस्तु नये. एका व्यक्तीहून दुसरी व्यक्ति संपन्न असली म्हणून तरी काय बिघडलें ? कोणी हि विपन्न

अवस्थेत नसो, आणि संपत्तिमानाची संपत्ति समाजासाठी वापरली जावो म्हणजे झाले. म्हणून माझ्या उजव्या खिद्यांत पैसे असले काय, डाव्या खिद्यात असले काय, दोन्ही खिसे माझेच आहेत. कोणती हि व्यक्ति संपन्न झाली तर त्यामुळे मी संपन्न होतो, राष्ट्र संपन्न होतं, अशी युक्ति साधता येईल.

परंतु आपण भेद करतो. घडें डोकीं अलग होतील तर दोन्ही मरतील, व्यक्ति व समाज यांत भेद नका करू. एकच क्रिया स्वार्थ व परमार्थ यांना अविरोधी कशी करावी हे गीता शिकवीत आहे. माझ्या खोलीतील हवा व बाहेरची अनंत हवा यांत विरोध नाही. मी विरोध कल्पून खोली बंद करीन तर मात्र गुदमरून मरेन. मला अविरोध कल्पून खोली मोकळी करू दे की अनंत हवा आंत येते. ज्या क्षणीं मी स्वतःची जमीन, स्वतःच्या घराचा तुकडा, निराळा करतो, त्याच क्षणीं मी अनंत संपत्तीस पारखा होतो. माझे तें लहानसें घर जळलें, पडलें, म्हणजे मी माझे सर्वस्व गेलें असें म्हणून रडतो. परंतु असें कां म्हणावें, का रडावें ? कोती कल्पना करावयाची व मग रडावयाचें ! हे पांचशें रुपये माझे म्हटले, कीं सुधींतील अपार संपत्तीपासून मी दूर गेलों. हे दोन भाऊ माझे असें कल्पिलें कीं असंख्य भाऊ दूर गेले, यावें आपणांस भान नसतें. मनुष्य स्वतःचा किती संकोच करतो हा ! मनुष्याचा स्वार्थ तोच परार्थ असला पाहिजे. व्यक्ति व समाज यांत उत्तम सहकार्य ज्यायोगें होईल असा साधा सुंदर मार्ग गीता दाखवीत आहे. जीभ व पोटांत विरोध का आहे ? पोटाला पाहिजे तेवढेंच अन्न जिभेने दिलें पाहिजे. पोटांनं पुरे म्हटलें कीं जिभेनें बंद केलें पाहिजे. पोटा ही एक संस्था, जीभ एक संस्था. या सर्व संस्थांचा मी सम्राट् आहे. या सर्व संस्थांत अद्वैतच आहे. कोटून आपलांत हा करंटा विरोध ? एकाच देशांतील वा संस्थांत जसा वास्तविक विरोध नसून सहकार्य आहे, त्याप्रमाणेंच समाजाचें हि आहे.

समाजांतील हें सहकार्य वाढावें म्हणून गीता चित्तशुद्धि-पूर्वक यज्ञ-दान-तप-क्रिया सागत आहे. अशा कर्मांनी व्यक्ति व समाज दोहोंचें कल्याण साधेल.

यज्ञमय जीवन ज्याचें आहे, तो सर्वांचा होतो. आईचें प्रेम आपणांवर आहे असें प्रत्येक मुलास वाटते. त्याप्रमाणें हा पुरुष सर्वांना आपला असें वाटते, तमाम दुनियेला तो हवा हवासा वाटतो. असा पुरुष आपला प्राण आहे, मित्र आहे, सखा आहे असें सर्वांस वाटते.

“ऐसा पुरुष तो पहावा । जनांस वाटे हा असावा”

असें समर्थानीं म्हटलें आहे. असें जीवन करण्याची युक्ति गीतेनें दिली आहे.

(९९)

यज्ञमय जीवन करून पुनः तें सारें ईश्वरार्पण करावयाचें, असें गीतेचें आणखी सांगणें आहे. जीवन सेवामय असल्यावर आणखी ईश्वरार्पणता कशाला ? परंतु सर्व जीवन सेवामय होणें ही गोष्ट पटकन आपण बोललों तरी होणें फार कठिण आहे. अनेक जन्मांतीं हें थोडें फार साधेल. शिवाय जरी सर्व कर्मे सेवामय, अक्षरशः सेवामय, झालीं तरी तीं पूजामय झालीं च असें नाही. म्हणून “ॐ तत् सत्” या मंत्रानें सारें कर्म ईश्वरार्पण करावें.

सेवा-कर्म संपूर्णपणें सेवामय होणें कठिण. परार्थांत स्वार्थ येऊन च जातो. केवळ परार्थ संभवत च नाही. लेशमात्र हि मात्ता स्वार्थ ज्यात नाही असें करतां च येणार नाही. म्हणून दिवसें दिवस अधिक निष्काम, अविक निःस्वार्थ, सेवा हातून गहावी असें इच्छीत जावें. सेवा उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध गहावी अशी इच्छा असेल तर क्रियाजात ईश्वरार्पण करा ज्ञानदेवांनीं म्हटलें आहे :—

“नामामृतगोडी वैष्णवां लावली । योगियां साधली जीवनकळा ॥”
 नामामृतातील गोडी व जीवनकळा अलग नाहीत. नामाचा आंतरिक घोष व बाह्य जीवनकळा—दोहोंचा मेळ आहे. योगी वैष्णव एकच आहेत. परमेश्वरस क्विया अर्पित्यानें स्वार्थ परार्थ व परमार्थ एकरूप होतील. प्रथम मी तुम्ही निरनिराळे आहोत, ते एक करावयाचे. “तुम्ही” व “मी” मिळून आम्ही झाले. आतां “आम्ही” आणि “तो” यांना एक करावयाचें. प्रथम माझा या सृष्टीशीं मेळ घालावयाचा व मग परमात्म्याशीं घालावयाचा. हें “ॐ तत् सत्” या मंत्रानें सुचविलें आहे.

परमात्म्याचीं अनंत नांवें आहेत. त्याच्या नांवांचें व्यासांनीं विष्णुसहस्रनाम केढे. जें जें नाव कल्पून घ्यावें तें त्याचें आहे. जें नाव मनांत मानावें, त्या अर्थानें या सृष्टींत पहावें, आणि तदनु रूप जीवन रचावें. परमेश्वराचें नाव मनात भाषावयाचें, तें सृष्टींत पहावयाचें, व आपण त्याप्रमाणें व्हावयाचें, याला मी त्रिपदा गायत्री म्हणतो. उदाहरणार्थ, परमेश्वराचें “दयामय” हें नाव घेतलें, तो रहीम आहे असें मानलें, तो दयाळु देव आतां या सृष्टींत डोळे उघडे ठेऊन पहावयाचा. परमेश्वरानें प्रत्येक लेकराला त्याच्या सेवेसाठीं माता दिली आहे, त्याला जगण्यासाठीं हवा दिली आहे. अशा रीतीनें त्या दयामयाची सृष्टीतील दयेची योजना पहावयाची व आपलें जीवन हि दयामय करावयाचें. भगवद्गीतेच्या काळी परमेश्वराचें जें प्रविद्ध नाव होतें तें भगवद्गीतेनें सुचविलें. तें नांव म्हणजे “ॐ तत् सत्” हें होय.

ॐ म्हणजे “हीय” परमात्मा आहे, या विसाव्या शतकांत हि परमेश्वर आहे. “स एव अथ स उ श्वः” तोच आज आहे, तोच काल होता, तोच उद्यां असेल. तो कायम आहे, सृष्टि कायम आहे, व कंमर कडून साधना करण्यासाठीं मी हि तयार जाईं. मी साधक जाईं, तो देव आहे, व ही सृष्टि पूजाद्रव्य, पूजासाधन, आहे. अशा भ्रमनेनें मी मरून

जाईन तेव्हा ॐ हें अक्षर गळीं उतरले असें होईल. तो आहे, मी आहे, च माहा साधना हि आहे. असा हा ओंकारमात्र अंतरीं मुरला पाहिजे, साधनेंत उतरला पाहिजे. सूर्य केव्हा हि पहा, किरणांखड तो आहे. किरण दूर ठेवून तो कधीं नसतो, तो किरणाना विसरत नाही. त्याप्रमाणें साधना आपल्याजवळ कोणत्या हि बघील पाहिलें तरी दिसली पाहिजे. असें होईल तर च ॐ हें अक्षर आपण पचाविलें असें म्हणतां येईल.

नंतर "तत्", परमेश्वर तत् आहे, म्हणजे शुभ आहे, मंगल आहे. ही भावना मनांत आणून त्याचें मांगत्य सृष्टींत अनुभवा. पहा ती पाण्याची पातळी ! पाण्यांतून एक पोहारा भरून घ्या. तेथें हाकेला खळमा खणांत भरून जातो. केवढी मंगलता ही, केवढी प्रीति ही ! नदी खळमो सहन करीत नाही. खळमो भरायला धांवते. "नदी वेगेन झुडयति" सृष्टिरूप नदी वेगानें झुड होत आहे. म्हणून सृष्टि सारी शुभ व मंगल आहे. माझे हि कर्म तसें च होऊं दे. परमेश्वराचें हें "तत्" नाम पंचविण्यासाठीं आपल्या सान्या क्रिया निर्मळ व भाक्तिमय असल्या पाहिजेत. लोमरस व्या प्रमाणें पवित्रकांतून गाळून घेत, त्याप्रमाणें सर्व कर्मांचें, आपल्या साधनेचें, नित्य परीक्षण करून त्यांत निर्दोषत्व आणावें.

उरलें "तत्". तत् म्हणजे तें, कांहीं तरी निराळें, या सृष्टीपासून अलिप्त. परमात्मा या सृष्टीपासून निराळा आहे, म्हणजे अलिप्त आहे. सूर्य उगवला म्हणजे कमळे फुलतात, वांस्वरें उडतात, अंधार नाहीसा होतो. परंतु सूर्य कोठें तरी दूर असतो. या सर्व परिणामांपासून तो नामानिराळा राहतो. आपल्या कर्मांमध्ये अनालक्षित राखावयाची, अलिप्तता आपायची, म्हणजे तें "तत्" नाम जीवनांत उतरलें.

अशा प्रकारें "ॐ तत् सत्" हें वैदिक त्राय वेदून गीतेनें सर्व क्रिया परमेश्वरास अर्पण करावयास शिक्षविलें आहे. सर्व कर्में ईश्वरार्पण करण्याचा विचार माझे मनाच्या अध्यासांत असावा आहे. "यत्करोमि यद्वदामि"

या श्लोकांत हें च सांगितलें आहे. ती च गोष्ट सतराव्या अध्यायांत विवरली आहे. परमेश्वरास अर्पण करावयाची क्रिया सात्त्विक पाहिजे, तर च ती परमेश्वरास अर्पण करतां येईल हें येथें विशेष सांगितलें आहे.

(१००)

हैं सारें खरें, परंतु एक प्रश्न आहे. “ॐ तत् सत्” हें नांव पवित्र पुरुषाला पचावयाचें, पापी पुरुषानें कसे करावयाचें ? पाप्याच्या मुखांत शोभेल असें एखादे नांव आहे किंवा नाहीं ? ॐ तत् सत् या नांवांत ती हि शक्ति आहे. ईश्वराच्या कोणत्या हि नामात असल्यांतून सत्याकडे नेण्याची शक्ति असते. पापातून निष्पापतेकडे तें नेऊं शकतें. जीवनाची हळू हळू शुद्धि केली पाहिजे. परमात्मा अवश्य मदत करील. तुझ्या दुबळेपणांत तुझा हात धरील.

एका बाजूस पुण्यमय पण अहंकारी जीवन, व दुसऱ्या बाजूस पापमय पण नम्र जीवन; यातून एक पसंत करा असें जर कोणी म्हणेल तर मी जरी तोंडानें बोलूं शकलों नाहीं तरी अंतःकरणांत म्हणें “ज्या पापानें परमेश्वराचें स्मरण मला राहिल, तें पाप च मला मिळू दे”. पुण्यमय जीवनामुळे परमेश्वराची विस्मृति होणार असेल तर ज्या पापमय जीवनानें तो आठवेल तें च जीवन वे, असें माझे मन म्हणेल. याचा अर्थ असा नाहीं कीं पापमय जीवनाचें मी समर्थन करून राहिलों आहे. परंतु पाप तेवढें पाप नाहीं जेवढा पुण्याचा अहंकार पापरूप आहे.

बहु भितो जाणपणा । आड न यो नारायणा
असें तुकासामांनीं म्हटलें आहे. तो मोठेपणा नको. त्यापेक्षा पापी दुःखी असलों तरी बरा.

जाणतें जेंकरूं । माता लागे दूरी धरूं
परंतु अजाण मुलाला आई पोटाशीं धरील. स्वावलंबी पुण्यवान् होणें मला नको. परमेश्वरावलंबी पापी असणें हें च मला प्रिय आहे. परमात्म्याचें

पावित्र्य माझ्या पापाला पुरून उरण्यासारखे आहे. आपण पापे टाळण्याचा प्रयत्न करावा. ती टाळता नाहीं आलीं तर हृदय रडेल, मन तडफडेल, मग परमेश्वराची आठवण होईल. तो कौतुक पाहत उभा आहे. त्याला म्हणा “मी पापी आहे व म्हणून तुझ्या दारीं आलों आहे.” पुण्यवानाला ईश्वर-स्मरणाचा अधिकार आहे, कारण तो पुण्यवान् आहे. पाप्याला ईश्वर-स्मरणाचा अधिकार आहे, कारण तो पापी आहे.

राबिवार, १
१२-६-'३२)

अध्याय अठरावा

(१०१)

माझ्या बंधूने! ईश्वराच्या कृपेने आज अठरावा अध्याय आपण पाहत आहोत. क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या या जगात कोणता हि सकल्य तडीस नेजे हे ईश्वराचे हाती आहे. त्यातून जेलमध्ये तर पदोपदी अनिश्चितता अनुभवता येत असते. येथे आपण एखादे काम सुरू करू व पुढे झालेले पाहू, अशी अपेक्षा करणे कठिण आहे. आपली ही गीता पुरी होईल अशी अपेक्षा सुरू करताना नव्वती परतु ईश्वराची इच्छा होती म्हणून आज शेंबटास येऊन आपण पोचलो आहोत.

चौदाव्या अध्यायात सात्त्विक राजस व तामस, असे जीवनाचे शिक्का कर्मांचे तीन प्रकार केले. त्यातील राजस व तामस टावून सात्त्विकाचा स्वीकार करावयाचा हे आपण पाहिले. त्यानंतर सतराव्या अध्यायात तोच प्रकार निराळ्या रीतीने पाहिला. यज्ञ, दान, तप, किंवा एकाच शब्दात सांगावयाचे झाले तर यज्ञ, हे जीवनाचे सार आहे. यज्ञाला उपयोगी अर्था आहारादि कर्मे, तीं सुद्धा सात्त्विक व यज्ञरूप करून च ध्यावयाची. यज्ञरूप व सात्त्विक तेवढीच कर्मे स्वीकारावयाची. बाकीचीं सोडावयाचीं, असा ध्वनि सतराव्या अध्यायात आपण ऐकला. ॐ तत् सत् या मंत्राचे स्मरण का ठेवावयाचे ते हि आपण पाहिले. ॐ म्हणजे सातत्य, तत् म्हणजे अलिप्तता, सत् म्हणजे सात्त्विकता आपल्या साधनेत सातत्य अलिप्तता व सात्त्विकता असली पाहिजे. तरच ती साधना परमेश्वरास अर्पण करता येईल. या सर्व गोष्टींवरून असे दिसून येते की काही कर्मे टाळावयाची असताना, काही करावयाची असतात.

गीतेची सर्व शिकवण जर पाहिली तर जागजागी कर्माचा त्याग करून नका असा बोध आहे. कर्मफळाचा त्याग गीता सांगत आहे. कर्म सतत करावयाचें व फळाचा त्याग करावयाचा ही गीतेची शिकवण सर्वत्र पाहून घ्यावी. पण ही एक बाजू शाली. दुसरी बाजू अशी दिसते की कांहीं कर्माचा स्वीकार करावयाचा, कांहीं कर्माचा त्याग करावयाचा. म्हणून शेंवटीं अठराव्या अध्यायाचे आरंभी अर्जुनाने प्रश्न केला, “कोणते हि कर्म फलत्यागपूर्वक करावें ही एक बाजू. पुन्हा कांहीं अवश्यमेव टाकावी व कांहीं करावी ही दुसरी बाजू. यांचा मेळ कसा घालावा ?” जीवनाची दिशा स्पष्ट कळावी म्हणून हा प्रश्न आहे. फलत्यागाचें मर्म ध्यानीं येण्यासाठी हा प्रश्न आहे. ज्याला शास्त्र संन्यास म्हणतें त्यामध्ये कर्म स्वरूपतः सोडावयाचें असतें. कर्माचें जें स्वरूप त्याचा त्याग करावयाचा असतो, फलत्यागांत कर्माचा फलतः त्याग करावयाचा असतो. गीतेच्या फलत्यागाला प्रत्यक्ष कर्मत्यागाची आवश्यकता आहे का ? हा प्रश्न आहे. फलत्यागाच्या कसोटीत संन्यासाचा उपयोग आहे का ? संन्यासाची मर्यादा कोठपर्यंत ? संन्यास व फलत्याग या दोहोंच्या मर्यादा कशा व किती ? असा हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे.

(१०२)

उत्तर देतांना भगवंतांनी एक गोष्ट साफ सांगून टाकली की फलत्यागाची कसोटी ही सार्वभौम वस्तु आहे. फलत्यागाचें तत्त्व सर्वत्र लावता येतें. सर्व कर्माचा फलत्याग करावयाचा या गोष्टीचा राजस आणि तामस कर्माचा त्याग करावयाचा या गोष्टीशीं विरोध नाही. कांहीं कर्माचें स्वरूप च असें असतें की फलत्यागाची युक्ति वापरली रे वापरली की ती कर्मे स्वतः च गळून पडतात. फलत्यागपूर्वक कर्म करावें याचा अर्थ च हा होतो की कांहीं कर्मे सोडलीं च पाहिजेत. फलत्यागपूर्वक कर्म करण्यांत प्रत्यक्ष कांहीं कर्माचा त्याग येऊन च जातो.

या गोष्टीचा जरा खोल दृष्टि ठेऊन विचार करूया. जी काम्य कर्मे आहेत, ज्याच्या मुळाशी कामना आहे, तीं कर्मे फलत्यागपूर्वक करा असे म्हणतां च दांसळून जातात. फलत्यागासमोर काम्य व निषिद्ध कर्मे उभीं च राहूं शकत नाहीत. फलत्यागपूर्वक कर्म करणे म्हणजे केवळ कृत्रिम तांत्रिक, यांत्रिक, क्रिया नाही. या कसोटीनें कर्मे कोणतीं करावीं व कोणतीं करूं नयेत हे आपोआप ठरते. कोणी असे म्हणतात कीं “गीता फलत्यागपूर्वक कर्मे करा एवढें च सुचविते. कोणतीं कर्मे करा हे सुचवीत नाहीं”. असें भासते, परंतु तें वस्तुतः खरे नाही. कारण फलत्यागपूर्वक कर्म करा असें सांगण्यात च कोणतें करावें व कोणतें करूं नये हे समजून येतें. हिंसात्मक कर्मे, असत्यमय कर्मे, चोरीचीं कर्मे, हीं फलत्यागपूर्वक करतां येणार च नाहीत. फलत्यागाची कसोटी लावता च हीं कर्मे गळून पडतात. सूर्याची प्रभा फांकता च सर्व वस्तु उजळ दिसू लागतात, परंतु अंधार उजळ दिसतो का ? नाहीसा च होतो. तद्वत् निषिद्ध व काम्य कर्मांची स्थिति आहे. कर्मे फलत्यागाच्या कसोटीवर घासून घ्यावीत. जें कर्म मी करूं पाहत आहे, तें अनासक्तिपूर्वक, फळाची लेशमात्र हि अपेक्षा न ठेवता, करणें मला शक्य आहे का हे आर्षा पहावे. फलत्याग ही च कर्म करण्याची कसोटी. ह्या कसोटीप्रमाणे काम्य कर्मे आपोआप त्याज्य ठरतात. त्यांचा संन्यास च योग्य. आतां राहिलीं शुद्ध सात्त्विक कर्मे. तीं अनासक्ति रीतीनें अहंकार सोडून करावयाचीं. काम्य कर्मे त्यागावयाचीं हे हि एक कर्म च झालें. फलत्यागाची कातर त्यास हि लावावयाची. काम्य-कर्मांचा त्याग हि सहज झाला पाहिजे.

अशा रीतीनें तीन गोष्टी आपण पाहिल्या. पहिली गोष्ट ही कीं जीं कर्मे करावयाचीं तीं फलत्यागपूर्वक करावयाचीं. दुसरी गोष्ट ही कीं राखस व तामस कर्मे निषिद्ध, व काम्य कर्मे फलत्यागाची कातर लावतां च आपोआप गळून पडतात. तिसरी गोष्ट ही कीं तो जो त्याग होईल, त्या

स्थानावर हि फलत्यागाची कातर लाबावयाची, एवढा त्याग मीं केला, असा अहंकार होऊं थावयाचा नाही.

राजस तामस कर्म त्याच्य का ? कारण तीं शुद्ध नाहीत. शुद्ध नसल्यामुळे तीं कर्म करणाऱ्याच्या चित्तावर लेप करतात, परंतु अधिक विचार केला म्हणजे असें आढळतें कीं सात्त्विक कर्म हि सद्दोष असतात. जें जें कर्म म्हणून आहे त्यात काहीं ना काहीं दोष आहेच. शेतीचा स्वधर्म घेतला तर ती शुद्ध सात्त्विक क्रिया आहे. परंतु या यज्ञमय स्वधर्मरूप शेतीत हि हिंसा येते. नागरतांना वागैरे कित्येक जीवजंतु मरतात. विहिरी-जवळ चिखल होऊं नये म्हणून दगड बसविताना जंतु मेले, सकाळीं दरवाजे उघडून सूर्याचा प्रकाश घरात येताच असंख्य जंतु मरून जातात. ज्याला आपण शुद्धीकरण म्हणतो ती मारणाऱ्या होऊं पाहते. साराश, सात्त्विक स्वधर्मरूप कर्मांत हि दोष येतो, तर कसे करावयाचे ?

मीं पूर्वीं सांगितलें होतें कीं सर्व गुणाचा अद्याप विकास थावयाचा आहे. ज्ञान, भक्ति, सेवा, अहिंसा, याचा बिंदुमात्र अनुभव आला आहे. पूर्वीं सारा अनुभव येऊन गेला असें नाही, अनुभव घेत जग पुढे जात आहे. मध्ययुगात अशी एक कल्पना निघाली कीं कृपिकर्मांत हिंसा येते, म्हणून अहिंसक लोकांनीं ती करूं नये. त्यांनीं व्यापार करावा. धान्य विकविणें पाप, धान्य विकणें म्हणाले पाप नाही. परंतु अशा रीतीनें क्रिया टाळून हित होत नाही. अशा रीतीनें कर्मसंकोच करीत करीत जर मनुष्य वागूं लागेल तर शेंवटीं आत्मनाश होईल. कर्मांतून सुटण्याचा मनुष्य जो जो विचार करील, तो तो अधिकच कर्माचा पसारा वाढेल. तुमच्या धान्याच्या व्यापारासाठीं कोणी शेती करावयास नको कां ? त्या शेतीतील हिंसेचे तुम्ही हि नाही का मग भागीदार होत ? कापूस विकविणें जर पाप, तर तो उत्पन्न झालेला विकणें हि पाप. कापूस उत्पन्न करणें सद्दोष आहे म्हणून तें कर्म सोडणें हा बुद्धीचा दोष आहे. सर्व कर्मांवर बहिष्कार घालणें, हें कर्म नको, तें कर्म नको,

काहींच करूं नये, अशा रीतीने वचणाऱ्या इष्टीत स्वरा दयाभाव उरला नसून दयाभाव मेला असें समजावें. पालवी खुडल्यानें शाळ मरत नाही, तें फोंफावतें. क्रियेचा संकोच करण्यांत आत्मसंकोच आहे.

(१०३)

मग प्रश्न असा कीं जर सर्व क्रियांत दोष आहेत तर सर्व क्रिया कां न सोडाव्या ? याचें उत्तर एकदां पूर्वी दिलें आहे. सर्व कर्मांचा त्याग करणें ही कल्पना फार सुंदर आहे. हा विचार मोहक आहे. परंतु ही असंख्य कर्में कशी सोडावयाची ? राजस व तामस कर्में सोडण्याची जी तन्हा, ती च सात्त्विक कर्में सोडण्याच्या बाबतीत आहे कां ? सदेष्ट अशी जी सात्त्विक कर्में तीं कशी टाळावयाचीं ? गंमत अशी आहे कीं “इंद्राय तक्षकाय स्वाहा” असें जेव्हां मनुष्य जगात करूं लागतो, त्यावेळेस इंद्र अमर असल्यामुळे नाही च मरत, परंतु तक्षक सुद्धां न मरतां मजबूत होऊन बसतो. सात्त्विक कर्मांत पुण्य आहे व योडा दोष आहे. परंतु योडा दोष आहे म्हणून त्या दोषाबरोबर पुण्याची हि आहुती देऊं पहाल, तर पुण्यक्रिया चिवट असल्यामुळे नाही च मरणार, परंतु दोषक्रिया मात्र वाढूं लागतील. या असल्या सज्जमिसळीच्या विवेकहीन त्यागानें पुण्यरूप इंद्र तर नाही च मरत, परंतु दोषरूप तक्षक मरता तो हि मरत नाही. म्हणून त्याच्या त्यागाची रीत कोणती ? मांजर हिंसा करते म्हणून तिचा त्याग केला तर उंदीर हिंसा करतील. साप हिंसा करतो म्हणून त्याला दूर केला तर शेतीची शेकडो जंतु हिंसा करतील. शेतातील पिकाचा नाश झाल्यानें हजारो माणसें मरतील. यासाठीं विवेकयुक्त त्याग पाहिजे.

गोरखनाथास मर्च्छीद्रनाथ म्हणाले, “या मुलास धुऊन आण.” गोरखनाथानें मुलाचा पाय धरून चांगलें आपटलें व त्याला कुंपणावर बाळत टाकलें. मर्च्छीद्रनाथ म्हणाले “आणला का मुलगा धुऊन” ? गोरखनाथ म्हणाले, “त्याला आपटून, धुऊन बाळत टाकलें आहे.” मुलाला धुण्याची

का ही तन्हा ? कपडे धुण्याची व माणसं धुण्याची एक तन्हा नाही. त्या दोन प्रकारांत अंतर आहे. त्याप्रमाणे राजस व तामस कर्मांचा त्याग आणि सात्त्विक कर्मांचा त्याग यांत निराळेपणा आहे. सात्त्विक कर्मे सोडण्याची तन्हा निराळी आहे.

विवेकहीन वागल्याने कांही तरी तिरफगडे होऊन बसावयाचे !
दुकारामांनीं गटलें आहे ना—

“त्यानें भोग माझ्या येतील अंतरा । नग मी दातारा काय करूं ॥”

लहानसा त्याग करावयास जावें तर मोठा भोग उरावर येऊन बसतो. म्हणून तो अस्पृश त्याग हि मिथ्या होतो. बारीकशा त्यागाच्या पूर्तीसाठीं मोठमोठीं इंद्रभवनें उभारावयाचीं, त्या ऐवजीं ती खोपटी च बरी होती. ती च पुरे. लंगोटी लावून सारा विलास भोंवतीं उभारावयाचा, त्या ऐवजीं सदरा बंडी अधिक बरी. म्हणून भगवंतांनीं सात्त्विक कर्मांचा जो त्याग करावयाचा त्याची तन्हा च निराळी सांगितली आहे. तीं सारीं सात्त्विक कर्मे करावयाचीं परंतु त्यांचीं फळे तोडून टाकावयाचीं. कांहीं कर्मे समूळ सोडावयाचीं असतात. कांहींचीं फळे तोडावयाचीं असतात. अंगावर बाहेरून डाग पडला तर घुऊन काढतां येईल. परंतु नैसर्गिक कातडीचा रंग काळा असेल तर त्याला व्हाइटवॉश करून काय होणार ! तो काळा रंग तसा च राहूं दे. त्याच्याकडे पाहूं च नको. तो अमंगळ म्हणूं नको.

एक मनुष्य होता. त्याला आपलें घर अमंगळ वाटलें म्हणून तें सोडून तो एका खेड्यांत गेला. त्या खेड्यांत हि त्याला वाण दिसली. म्हणून तो जंगलांत गेला. तेथें एका आंब्याच्या झाडाखालीं तो बसला. वरून एका पक्ष्यानें त्याच्या डोक्यावर घाण केली. हें जंगल हि अमंगळ असें म्हणून तो नदींत जाऊन उभा राहिला. नदींत मोठे मासे लहान माशांना खात होते. हें पाहून तर त्यास शिसारी च आली. सारी सृष्टि अमंगळ आहे, येथें मेस्वाशिवाय गत्यंतर नाही असें मनांत ठरवून तो बाहेर आला व त्यानें

होळी पेटविली. तिकडून एक गृहस्थ आले व म्हणाले, “का जीव देतोस ?” तो म्हणाला “है जग अमंगळ आहे म्हणून.” तो गृहस्थ म्हणाला “तुम्हें है घाघेरडें शरीर, ही चरबी, येथे जळू लागली म्हणजे किती घाण सुटेल ! आम्ही येथे जवळ च राहतों. आम्ही कोठें जावें ? एक केस जळला तर कोण घाण सुटते ! तुम्ही तर सारी चरबी जळणार ! येथें किती दुर्गंध सुटेल याचा काहीं विचार कर.” तो मनुष्य बैतागून म्हणाला, “या जगात जगण्याची सोय नाही, व मरण्याची हि सोय नाही. काय करावें ?”

साराश, अमंगळ अमंगळ म्हणून सारें च टाळल तर जमणार नाही. तें लहान कर्म टाळू पहाल तर दुसरे मोठे बोकाडी येऊन बसेल. कर्म स्वरूपतः वाहेरून सोडल्यानें सुटत नसतें. जीं कर्म ओघानें आली त्या कर्मांच्या विरुद्ध जाण्यात जर आपली शक्ति कोणी खर्चील, ओघाच्या विरुद्ध जर कोणी जाऊं पाहील, तर तो शेंवटीं थकून ओघाबरोबर वाहून जाईल. ओघाला अनुकूल अशी च क्रिया करून त्यानें आपला तरणोपाय पाहिला पाहिजे. त्यामुळे मनावरचा लेप कमी होत जाईल व चित्त शुद्ध होत जाईल. पुढें पुढे क्रिया आपोआप गळत जाईल. कर्मत्याग न होता क्रिया गळेल. कर्म सुटणार च नाही. क्रिया गळून जाईल.

क्रिया आणि कर्म या दोन गोष्टींत अंतर आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ठिकाणीं फार गोंगाट चालला आहे व तो बंद करावयाचा आहे असें समजा. एखादा शिपाई येतो व तो आरडाओरड बंद करण्यासाठीं स्वतः मोठ्यानें ओरडतो. तेथलें बोलणें बंद करण्यासाठीं मोठ्यानें बोलण्याचें तीव्र कर्म त्याला करावे लागलें. दुसरा एखादा येईल, नुसता उभा राहील, व बोट वर करील. तेवढ्यानें च लोक गप्प बसतील. तिसरा एखादा नुसता तेथें हजर झाला एवढ्यानें च सारे शांत बसतील. एकाच तीव्र क्रिया करावी लागली, दुसऱ्याची क्रिया जरा सौम्य झाली, तिसऱ्याची सूक्ष्म

शाली. क्रिया कमी कमी शाली. परंतु लोकाना ज्ञात राखण्याचें कर्म समान च झालें. असजशी चित्तशुद्धि होत जाईल, तसतशी क्रियेची तीव्रता कमी होईल. तीव्रातून सौम्य, सौम्यातून सूक्ष्म, व सूक्ष्मातून शून्य होत जाईल. कर्म निराळें व क्रिया निराळी. कर्माची व्याख्या च ही की कर्त्याला जें इष्ट तें कर्म. कर्माची प्रथमा द्वितीया विभक्ति असते, तर क्रियेसाठीं एक स्वतंत्र क्रियापद वापरावें लागतें.

कर्म निराळें व क्रिया निराळी हें समजून घ्या. एखादा रणावला असला तर तो फार बोलून किंवा मुळीं च न बोलून राग प्रगट करील. ज्ञानी पुरुष लेशमात्र हि क्रिया करित नाही. परंतु कर्म अनंत करतो. त्याचें केवळ अस्तित्व च अपार लोकसंग्रह करूं शकतें. तो ज्ञानी पुरुष नुसता असो म्हणजे झालें. त्याचे हात पाय कार्य करित नसतील तरी हि तो काम करतो. क्रिया सूक्ष्म होत जाते व कर्म उलट वाढत जातें. विचाराचा हा ओघ जर आणखी पुढे नेला तर चित्त परिपूर्ण शुद्ध झालें म्हणजे शेंबटी क्रिया शून्यरूप होऊन अनंत कर्म होत राहिल असें म्हणतां येईल. आधीं तीव्र, पुढें तीव्रातून सौम्य, सौम्यातून सूक्ष्म, सूक्ष्मातून शून्य, असें ओघानें च क्रियाशून्यत्व प्राप्त होईल. परंतु मग अनंत कर्म आपोआप च होईल.

वरून वरून कर्म दूर केल्यानें तें दूर होणार नाही. निष्कामतापूर्वक करता करता हळू हळू त्याचा अनुभव येईल. ब्राउनिंग कवीनें 'दोंगी पोप' म्हणून एक कविता लिहिली आहे. त्या पोपाला एक मनुष्य म्हणाला, "तू नटतोस काय ? हे सगळे कशाला ? हें वरचें दोंग कशाला ? ही गंभीर मुद्रा कशाला ?" तेव्हा तो म्हणाला, "हें मी कां करतो तें ऐक. हें नाटक करतां करतां अद्धेचा स्पर्श न कळत होण्याचा संभव आहे." म्हणून निष्काम क्रिया करित रहावयाचें. हळू हळू निष्क्रियत्व अंगीं बाणेल.

(१०४)

सारास, राजस व तामस कर्मे अजीवात सोडावयाची, सात्त्विक कर्मे करावयाची. आणि हा विवेक करावयाचा की जी सात्त्विक कर्मे सहज ओघाने प्राप्त झाली ती सदोष असली तरी टाकावयाची नाहीत, होऊ दे तो दोष. तो दोष टाळू पाहतील तर दुसरे असंख्य दोष पदरात पडतील. तुम्हे नकटें नाक तसें च अंधू दे. तें कापून सुंदर करूं पाहतील तर तें आणखी च भेयूर व विद्रूप दिसेल. तें आहे तसें च ठीक आहे. सात्त्विक कर्मे सदोष असली तरी ती ओघप्राप्त आहेत म्हणून सोडावयाची नाहीत. ती करावयाची, परंतु त्याचा फलत्याग करावयाचा.

आणखी एक गोष्ट सागावयाची. जें कर्म ओघाने आलें नसेल तें आपण चागलें करूं असें तुला किती हि वाटत असलें तरी तें करूं नकोस. ओघाने आलें तेवढें च कर. आटाआटी करून दुसरे नवीन अंगावर ओढून घेऊं नकोस. जें कर्म मुद्दाम खटाटोप करून उभारावयाचें तें कर्म किती हि चागलें असलें तरी दूर राख, त्याचा मोह नको. जें ओघप्राप्त कर्म आहे, त्याच्या बाबतीत च फलत्याग संभवतो. हे कर्म चागलें आहे, तें कर्म चागलें आहे, अशा लोभाने मनुष्य सर्वत्र धावूं लागला तर कोठला फलत्याग ? जीवनाचा सारा विचका होईल. फळाच्या आशेनें च तो हीं परधर्मरूप कर्मे करूं पाहील आणि फळ हि हातीं पडणार नाही. जीवनात कोठें च स्थिरता प्राप्त होणार नाही. त्या कर्मांची आसक्ति चित्तावर जडेल. सात्त्विक कर्मांचा लोभ वाढला तरी तो लोभ हि दूर केल्या पाहिजे. तीं नाना प्रकारचीं सात्त्विक कर्मे जर करू पाहतील तर त्यात राजसता व तामसता येईल. म्हणून तुम्हा जो सात्त्विक ओघप्राप्त स्वधर्म तो च तूं कर.

स्वधर्मांत स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म, व स्थकालीन धर्म, येतो. या तिहींनीं स्वधर्म बनत असतो. माझ्या वृत्तीला काय अनुकूल व अनुरूप

आहे, कोणतें कर्तव्य मला प्राप्त झालें आहे, हें सर्व स्वधर्म पाहतांना येतें च. तुमच्यांत 'तुम्हीपणा' म्हणून काहीं तरी आहे, म्हणून तुम्ही 'तुम्ही' आहात. प्रत्येकाचा काहीं विशेष असतो. बकरीचा विकास बकरी राहण्यांत च आहे. बकरी राहून च तिने विकास करून घेतला पाहिजे. बकरी जर 'मी गाय झोईन' असें म्हणेल तर तें शक्य नाही. स्वयंप्राप्त बकरीपणाचा त्याग तिला करता येत नाही. त्यासाठी तिला शरीर सोडावें लागेल. नवीन धर्म, नवीन जन्म, घ्यावा लागेल. परंतु या जन्मी तो बकरीपणा, तो च पवित्र आहे. बैल व वेढकीची गोष्ट आहे ना? वेढकीच्या वाढीला मर्यादा आहे. ती बैलासारखी होऊं पाहील तर मरेल. दुसऱ्या रूपाची नक्कल करणें योग्य होत नाही. म्हणून परधर्म भयावह म्हटला आहे.

पुन्हा स्वधर्मांत हि दोन भाग आहेत. एक बदलणारा भाग व दुसरा न बदलणारा. आजचा मी उद्यां नाही, उद्यांचा परवां नाही. मी सारखा बदलत आहे. लहान मूल असतांनाचा स्वधर्म म्हणजे केवळ संवर्धन. तरुणपणात माझ्या ठिकाणी कर्म-शक्ति भरपूर असेल तर तद्द्वारा समाजसेवा मी करीन, प्रौढपणात माझ्या ज्ञानाचा इतरांस लाभ मिळेल. असा काहीं स्वधर्म बदलणारा आहे, तर दुसरा काहीं न बदलणारा आहे. यांना च पूर्वीच्या शास्त्रीय संज्ञा दावयाच्या झाल्या तर आपण असें म्हणूं, "मनुष्याला वर्णधर्म आहे व आश्रमधर्म आहे. वर्णधर्म बदलत नाही. आश्रमधर्म बदलतात."

आश्रमधर्म बदलतात म्हणजे मी ब्रह्मचारिपद सार्यक करून गृहस्थ होतो, गृहस्थाचा वानप्रस्थ होतो, वानप्रस्थाचा संन्यासी होतो. आश्रमधर्म असा बदलत असला तरी वर्णधर्म बदलता येत नाही. माझी नैसर्गिक मर्यादा मला सोडतां येणार नाही. तो प्रयत्न मिथ्या आहे. तुमच्यांतील तुम्हीपणा तुम्हांला टाळतां येणार नाही, या कल्पनेवर वर्णधर्माची योजना आहे. वर्णधर्माची कल्पना गोड आहे. वर्णधर्म अगदी च अटळ आहे कां ? बकरीचें

जसे बकरीपण, गाईचे गायपण, तसे ब्राह्मणाचे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियांचे क्षत्रियत्व, आहे का ? वर्णधर्म इतका पक्का नाही ही गोष्ट मी मान्य करतो. परंतु ही गोष्ट स्वारस्याने ध्यावयाची. वर्णधर्म सामाजिक व्यवस्थेसाठी युक्ति-
झणून जेव्हा वापरला जातो, तेव्हा त्यांत अपवाद येणारच, तो अपवाद गृहीत घरावाच लागतो. तो अपवाद गीतेने गृहीत धरला आहे. साराश, हे दोन प्रकारचे धर्म ओळखून अवातर धर्म सुंदर व मनमोहक दिसले तरी ते टाळा.

(१०५)

फलत्यागाच्या कल्पनेचा जो आपण विकास करित आलों, त्यातून पुढील अर्थ निघाला—

१. राजस व तामस कर्मांचा सर्वस्वी त्याग.
२. त्या त्यागाचा हि फलत्याग. त्याचा हि अहंकार नको.
३. सात्त्विक कर्मांचा स्वरूपतः त्याग न करता फक्त फलत्याग.
४. सात्त्विक कर्मे जीं फलत्यागपूर्वक करावयाचीं तीं सद्दोष अमलीं तरी करावयाची.
५. सतत फलत्यागपूर्वक तीं सात्त्विक कर्मे करित करित चित्त शुद्ध होईल व तीव्रांचे सौम्य, सौम्यांचे सूक्ष्म, व सूक्ष्मांचे शून्य, अशा रीतीने सारे क्रियाजात गळून पडेल.
६. क्रिया गळून पडतील, परंतु कर्म, लोकसंग्रहरूप कर्म, होतच राहील.
७. सात्त्विक कर्म हि जे ओषधप्राप्त ते च करावयाचे. जे ओषधप्राप्त नाही, ते किती हि चागले वाटले तरी दूर राखावयाचे. त्याचा मोह नको.
८. सहजप्राप्त स्वधर्म हि पुन्हा दोन प्रकारचा. बदलणारा व न बदलणारा. वर्णधर्म बदलत नाही. आश्रमधर्म बदलतो. बदलणारा स्वधर्म बदलत राहिला पाहिजे. त्यामुळे प्रकृति विशुद्ध राहील.

प्रकृति वाहती पाहिजे. क्षरा वाहता नसेल तर त्याला दुर्गंध येईल. तसें च आश्रमधर्माचें आहे. मनुष्य प्रथम कुटुंबाचा स्वीकार करतो. स्वतःच्या विकासासाठी कुटुंबाच्या बंधनांत स्वतःला घालतो. तेथें बहुविध अनुभव घेतो. परंतु कुटुंबांत आल्यावर जर कायमचा तेथें च जखडला जाईल तर विनाश होईल. जें कुटुंबांत राहणें प्रथम धर्मरूप होतें तें च अधर्मरूप होईल. कारण तो धर्म बंधनकर झाला. बदलणारा धर्म आसक्तीनें सोडला नाहीं तर भयानक स्थिति होईल. चांगल्या वस्तूची मुद्रां आसक्ति नको. आसक्तीमुळें घोर अनर्थ होतो. फुप्पुसांत क्षयाचे जन्तु चुकून गेले तरी सारें जीवन पोखरून टाकतील. सात्त्विक कर्मांत आसक्तीचे जन्तु जर बैसाबधपणें शिरूं दिले तर स्वधर्म सडूं लागेल. त्या सात्त्विक स्वर्धमाला राजस व तामस घाण सुटेल. कुटुंब हा बदलणारा स्वधर्म, तो ययासमय सुटला पाहिजे. तसें च राष्ट्रधर्माचें. राष्ट्रधर्मांत आसक्ति आली, हें आपलें राष्ट्र एवढें च पहावयाचें असें जर आपण ठरविलें, तर राष्ट्रभक्ति ही भयंकर वस्तु होईल. आत्मविकास अशानें थाबेल. चिंचाला आसक्ति जडेल व अधःपात होईल.

(१०६)

सारांश. जीवनाचे फलित हातीं यावें असें वाटत असेल तर फलत्याग हा चिंतामणि हातीं घ्या. तो तुम्हांला रस्ता दाखवील. फलत्यागाचें तत्त्व स्वतःच्या मर्यादा हि सांगतें. हा दीप जवळ असेल तर कोणतें कर्म करावें, कोणतें टाकावें, कोणतें केव्हा बदलावें, हें सारें समजेल. परंतु आतां दुसरा च एक विषय विचारासाठीं वेऊं. साधकानें संपूर्ण क्रिया गळून पडणें ही जी शेंवटची स्थिति तिच्याकडे लक्ष ठेवावयाचें का ? क्रिया न होता शून्याच्या हातून कर्म होत राहील, ही जी शानी पुरुषाची स्थिति तिच्याकडे साधकानें दृष्टि ठेवावयाची का ?

नाहीं. येथें हि फलत्यागाची कसोटी च हातीं घ्यावयाची. आपल्या जीवनाचें स्वरूप इतकें सुंदर आहे कीं आपणांस जें पाहिजे असतें तें लक्ष

न ठेवतां हि आपणांस मिळेल. जीवनाचें सर्वांत मोठें फाळित म्हणजे मोक्ष. तो मोक्ष, ती अकर्मवस्था, तेथें हि लोभ नको. ती स्थिति न कळत अंगी येईल. संन्यास ही वस्तु अशी नाही कीं अचानक दोन वाजून पांच मिनिटांनीं यावयाची, संन्यास ही वस्तु यांत्रिक नाही. ती तुझ्या जीवनात कधी विकसित होत जाईल तें तुला समजणार हि नाही. म्हणून मोक्षाची चिंता सोड.

भक्त देवाला नेहमी असें च म्हणतो, “ही भक्ति मला पुरे. तो मोक्ष, तें अंतिम फळ, तें मला नको” भुक्ति म्हणजे एक प्रकारची भुक्ति च ती. मोक्ष म्हणजे भोग च, एक फळ च. या मोक्षरूपी फळावर हि फलत्यागाची कातर चालव. परंतु अशामुळे मोक्ष जाणार नाही. कातराी तुटेल, फळ अधिक मजबूत होईल. मोक्षाची आशा सोडाल, तेव्हा च मोक्षाकडे न कळत जाळ. साधना च इतकी तन्मयतेनें होऊं दे कीं मोक्षाचा विसर पडावा च मोक्ष तुला शोधीत तुझ्यासमोर येऊन उभा राहावा. साधकानें साधनेत च रंगून जावें. ‘मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि’—अकर्मदशेची, मोक्षाची, आसक्ति धरूं नको, असें भगवंतांनीं मागें च सांगितलें होतें. आता पुनः शेंबटीं सांगत आहेत—

“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः”

मोक्षदाता मी समर्थ आहे. तूं मोक्षाची फिकीर करूं नको. तूं साधनेची फिकीर कर. मोक्षाला विसरल्यामुळे साधना उत्कृष्ट होईल व मोक्ष च मोडून तुझ्याकडे येईल. मोक्षनिरपेक्ष वृत्तीनें केवळ साधनेत च तल्लीन झालेल्याच्या गळ्यांत मोक्ष-लक्ष्मी माळ घालते.

जेथें साधनेची पराकाष्ठा होते तेथें सिद्धि हात जोडून उभी राहते. ज्याला धरीं जावयाचें आहे, तो “धर धर” असा जप करीत वर झाडासारखी च बसेल तर धर दूर राहून जंगलांत च राहण्याची पाळी येईल. धराचें स्मरण ठेवून वाटेंत विभ्रांति वेईल तर त्या शेंबटाच्या विभ्रांतीपादन तो

दूर राहिल. मी चालण्याचा उद्योग चालविला पाहिजे. म्हणजे घर एकदम पुढे येईल. मोक्षाच्या आढळी स्मरणाने माझ्या उद्योगात, माझ्या साधनेत, शिथिलता येऊन मोक्ष दुरावेल. मोक्षाला छुगारून देणे व सतत साधना सुरू ठेवणे हा च मोक्ष जवळ करण्याचा उपाय. अकर्मस्थिति, विभाति, या गोष्टींचा हव्यास नको. साधनेवर च प्रेम करा की मोक्ष अचूक साधेल. उत्तर, उत्तर, असे ओरडून उदाहरणाचे उत्तर निघत नाही. मला जी रीत कळली आहे, ती रीत च पायरी-पायरीने उत्तर मिळवून देईल. ती रीत जेथे सपेल तेथे च उत्तर ठरलेले आहे समाप्तीच्या आधी समाप्ति कशी व्हावयाची ? रीतीच्या आधी उत्तर कसे मिळावयाचे ? साधकाच्या अवस्थेत सिद्धावस्था कशी येणार ? पाण्यात गटागळ्या खात असता पर तीरावरील मौज डोळ्यासमोर ठेवून कसे चालेल ? त्या वेळेस एकेक हात मारून पुढे जाण्यात च सारे लक्ष, सारी शक्ति, असली पाहिजे. साधना पुरी कर, समुद्र ओलाढ, मोक्ष आपोआप च भेटेल.

(१०७)

ज्ञानी पुरुषाच्या शेंवटच्या अवस्थेत सर्व क्रिया गळून जातात, शून्यरूप होतात. परंतु म्हणून त्या अतिम स्थितीत क्रिया होणार नाहीत असे हि नाही. त्याच्या हातून क्रिया होतील किंवा होणार नाहीत. ही शेंवटची दशा फार रमणीय व उदात्त आहे. त्या अवस्थेत जे जे होईल, त्याची चिंता त्याला नसते. जे जे होईल ते सारे शुभ व साजिरे च होईल. साधनेच्या पराकाष्ठेच्या दशेवर तो उभा आहे. तेथे सर्व कर्मे करून हि तो काही करणार नाही. सहाय करून हि सहाय करणार नाही. कल्याण करून हि कल्याण करणार नाही.

ही अतिम मोक्षावस्था म्हणजे साधकाच्या साधनेची पराकाष्ठा होय. साधकाच्या साधनेची पराकाष्ठा म्हणजे साधकाच्या साधनेची सद्ब्रजावस्था. मी काही करीत आहे याची तिथे कल्पना च नसते. किंवा वा दखला साधकाच्या

साधनेची अनैतिकता मी म्हणेन. सिद्धावस्था ही नैतिक अवस्था नाही. लहान मुल्या सत्य बोलतो. परंतु ते नैतिक नाही. कारण त्याला असत्याची कल्पनाच नाही. असत्याची कल्पना अपून सत्य बोलणें हें नैतिक कर्म होय. सिद्धावस्थेंत असत्य वस्तुच नसते, तेथें सत्यच आहे. म्हणून तेथें नीति नाही. निषिद्ध जें आहे तें तेथें वाग्याला उमें रहात नाही. जें ऐकावयास नको तें कानांत धिरत नाही. जें पहावयास नको तें डोळे पहात नाहीत. जें व्हावयास पाहिजे तेंच हातून होतें, तें करावे लागत नाही. जें टाळावयास हवे तें टाळवें लागत नाही, पण तें टळतें. अशी ही नीतिशून्य अवस्था आहे. ही जी साधनेची पराकाष्ठा, ही जी साधनेची सहजावस्था किंवा अनैतिकता किंवा अतिनैतिकता म्हणा, त्या अतिनैतिकतेत नीतीचा परमोत्कर्ष आहे. अतिनैतिकता शब्द मला चांगला सुचला. किंवा हा दशा म्हणजे सात्त्विक साधनेची निःसत्त्वता असें हि म्हणता येईल.

कोणत्या प्रकारानी या दशेचें वर्णन करावें ? जसा आधीच ग्रहणाचा वेध लागतो, त्याप्रमाणें देह गळून पडल्यावर पुढें येणारी जी मोक्षदशा तिचे डोहाळे देहपाताच्या आधीच सुरू होतात. देहाच्या स्थित्यांतच भावी मोक्षस्थितीचे अनुभव येऊं लागतात. अशी जी ही स्थिति तिचें वर्णन करताना वाणी डळमळते. त्यानें वाटेल तेथदी हिंसा केली तरी तो काही करत नाही. त्याच्या क्रियाना आता कोणतें माप लावावयाचें ? होईल तें सारें सात्त्विकच कर्म होईल. सारें क्रियाजात गळून पडलें तरी सर्व विश्वाचा तो लोकसंग्रह करीत. कोणती भाषा वापरावी हें समजत नाही.

या अंतिम अवस्थेंत तीन भाव असतात. एक ती वामदेवाची दशा. त्याचा आहे ना तो प्रसिद्ध उद्गार—“या विश्वात जें जें काही आहे तें मी आहे.” ज्ञानी पुरुष निरङ्कार होतो. त्याचा देहाभिमान गळतो. क्रिया सर्व गळून पडतात. अशा बेळेस त्यास एक भावावस्था प्राप्त होते. ती अवस्था एका देहांत मावत नाही. भावावस्था म्हणजे क्रियावस्था नव्हे.

भावावस्था म्हणजे भावनेच्या उत्कटतेची अवस्था. ही भावावस्था लहानशा प्रमाणात आपणा सर्वांस अनुभवता येते. मुलाच्या दोषानें माता दोषी होते, गुणानें गुणी होते. मुलाच्या दुःखानें दुःखी होते, सुखानें सुखी होते. आईची ही भावावस्था मुलापुरती असते. मुलाचे दोष स्वतः न करून हि ती पत्करते. ज्ञानी पुरुष हि भावनेच्या उत्कटत्वानें सर्व जगाचे दोष पत्करतो

त्रिभुवनाच्या पापाने तो पापी होतो, पुण्याने पुण्यवान् होतो. आणि एवढे असून हि तो त्रिभुवनाच्या पाप-पुण्यानें यत्किंचित् हि स्पर्शिल्ल जात नाही. त्या रुद्रमृक्तात ऋषि म्हणतो ना ? “यवाश्च मे तिलाश्च मे गोधूमाश्च मे” मल्ल यव दे, तीळ दे, गहू दे, असें सारखें मागत च आहे. त्या ऋषीचें पोट आहे तरी केवढे ? परन्तु तो मागणारा साडे तीन हात देहातील नव्हता. त्याचा आत्मा विश्वाकार होऊन बोलत आहे. या गोष्टीला मी ‘वैदिक विश्वात्मभाव’ असे म्हणतो. वेदात या भावनेचा परमोत्कर्ष दिसून येतो. गुजराथमधील मत नरसी मेहता कीर्तन करताना म्हणतो—

“बापजी पाप मे कवण कीचा हशे, नाम लेता तारु निद्रा आवे”
‘देवा, कोणतें असे पाप मीं केलें आहे कीं कीर्तन करीत असता मल्ल झोप यावी ?’ आता झोप का नरमी मेहत्यास येत होती ? झोप झोप्यास येत होती. परंतु झोप्याशीं एकरूप होऊन नरसी मेहता विचारीत आहे. नरसी मेहत्याची ही भावावस्था आहे. ज्ञानी पुरुषाची अशी ही भावावस्था असते. या भावावस्थेत सर्व पाप-पुण्ये त्याच्या हातून होत आहेत असें तुम्हाम दिसेल. तो स्वतः हि तसे म्हणेल. तो ऋषि म्हणतो ना “करु नयेन अशा गोष्टी मीं किती तरी केल्या, करतो, आणि करीन.” ही भावावस्था प्राप्त झाली म्हणजे आत्मा पर्याप्तास उक्ती लागतो. तो पारिवर्तेच्या पलीकडे जातो.

या भावावस्थेप्रमाणें ज्ञानी पुरुषाची एक क्रियावस्था हि आहे. ज्ञानी पुरुष स्वभावतः काय करीत ? तो जें जें करील तें तें सार्विक च

असणार. जरी अजून मनुष्यदेहाची त्याला मर्यादा आहे, तरी त्याचा सारा देह, त्याचीं सारीं इंद्रियें, सात्त्विक झालीं असल्यामुळे त्याचें सारें क्रियाजात सात्त्विक च होईल. व्यवहाराच्या बाजूनें बघाल तर सात्त्विकतेची परा कोटी त्याच्या वर्तनांत दिसेल. विश्वात्मभावाच्या दृष्टीनें पहाल तर सर्व त्रिभुवनां-तील पाप-पुण्यें जणू तो करतो, आणि इतकें असून हि तो अलिप्त असतो. कारण हा चिकटलेला देह त्यानें उचळून फेंकून दिलेला असतो. क्षुद्र देहाला फेंकील तेव्हा च तो विश्वरूप होईल.

भावावस्था व क्रियावस्था या शिवाय ज्ञानी पुरुषाची तिसरी एक स्थिति आहे. ती म्हणजे ज्ञानावस्था. या अवस्थेंत तो पाप हि सहन करीत नाही, पुण्य हि सहन करीत नाही. झडझडून सारें फेंकून देतो. या त्रिभुवनास काडी लावून शिळगवण्यास तो तयार होतो. एक हि कर्म अंगावर घेण्यास तो तयार नसतो. त्याचा स्पर्श हि त्याला सहन होत नाही. अशा या तीन अवस्था ज्ञानी पुरुषाच्या मोक्षदर्शेंत, साधनेच्या पराकाष्ठेच्या दर्शेंत, संभवतात.

ही जी अक्रियावस्था, शेवटची दशा, ती दशा अंगीं कशी बाणावयाची ! आपण जीं जीं कर्में करतो त्याचें कर्तृत्व आपणांकडे ध्यावयाचें नाही असा अभ्यास करावा. मी केवळ निमित्तमात्र आहे, कर्माचें कर्तृत्व मजकडे नाही, असें मनन करावें. ही अकर्तृत्ववादाची भूमिका प्रथम नम्रतेनें ध्यावयाची. परंतु अद्यानें संपूर्ण कर्तृत्व गेले असें होणार नाही. हळू हळू या भावनेचा विकास होत जाईल. आधीं मी म्हणजे केवळ तुच्छ आहे, त्याच्या हातांतील बाहुलें आहे, तो मला नाचवीत आहे, असें वाटूं दे. त्यानंतर सारें करून तें या देहाचें आहे, मला त्याचा स्पर्श नाही, हें सारें क्रियाजात या मळाचें आहे, परंतु मी मढें नाही, मी राब नवून शिब आहे; असें भावीत देहाच्या लेपानें लेशमात्र हि लिप्त होऊं नको. असें झालें म्हणजे देहाशीं जणू संबंध च नाही अशी मग

ज्ञान्याची अवस्था प्राप्त होईल. त्या अवस्थेत पुन्हा वर सांगितलेल्या तीन अवस्था असतील. एक त्याची क्रियावस्था, जीत अत्यंत निर्मळ व आदर्श क्रिया त्याच्या हातून होईल. दुसरी भाषावस्था, जीत त्रिभुवनातील सार्व-पाप-पुण्ये मी करतो असे तो अनुभविल, परंतु त्याचा त्याला लेशमात्र हि स्पर्श होणार नाही. तिसरी त्याची ज्ञानावस्था, या अवस्थेत लेशमात्र हि कर्म तो आपल्याजवळ राहू देणार नाही. सर्व कर्मे भस्मसात् करील. या तिन्ही अवस्थानी ज्ञानी पुरुषाचे वर्णन करता येईल.

(१०८)

एवढे सारे सांगून भगवान् अर्जुनाला म्हणाले, “अर्जुना, मी तुला जे हें सांगितलें, ते सारे नीट ऐकलेंस ना ? आता पूर्ण विचार करून तुला सुचेल तसें कर ” भगवतांनी अर्जुनाला मोठे-पणानें स्वातंत्र्य दिलें. भगवद्गीतेचा हा विशेष आहे. परंतु भगवतांना पुन्हा कळवळा आला. दिलेले इच्छास्वातंत्र्य त्यांनी पुन्हा काढून घेतलें. “अर्जुना, तुझ्या इच्छा, तुझी साधना, सारें कैकून दे, व मला शरण ये.” स्वतःला शरण येण्यास सांगून दिलेले इच्छास्वातंत्र्य भगवतांनी काढून घेतले याचा अर्थ च हा की “तुला स्वतःच अशी इच्छा च होऊ देऊ नको. स्वतःची इच्छा नाही चालवायची, त्याची चालवायची, असें कर ” स्वतंत्रपणा नको असें च स्वतंत्रपणें मला वाटू दे. मी नाही, सारें तू, असें व्हावें. तें बकरें जिवत असताना “मैं मैं मैं ” करीत असतें, “मी मी मी” म्हणत असतें. परंतु तें मरून त्याची तात पिंजणाला लावली की दाहू म्हणतो, “तुही तुही तुही -तू च तू च तू च-असें तें म्हणतें ” आता सारें “तुही ..तुही...तुही ”

रविचार
१९-६-१२ }

प्रकरणांची विषयानुक्रमणी

(१)

१. मध्ये-महाभारतम्
२. अर्जुनाच्या भूमिकेचा सबंध.
३. गीतेचें प्रयोजन : स्वधर्म-विरोधी मोहाचा निरास.
४. ऋजुवुद्धीचा अधिकारी.

(२)

५. गीतेची परिभाषा.
६. जीवन-सिद्धांत (१) देहाने स्वधर्माचरण
७. जीवन-सिद्धांत (२) देहातीत आत्म्याचें भान.
८. दोहोंचा मेळ साधण्याची युक्ति : फलत्याग.
९. फलत्यागाचीं दोन उदाहरणें.
१०. आदर्श गुरुमूर्ति

(३)

११. फलत्यागी अनंत फळ मिळवितो.
१२. कर्मयोगाचीं विविध प्रयोजनें.
१३. कर्मयोग-व्रतातील अंतराय.

(४)

१४. कर्माला विक्रमाची जोड हवी.
१५. उभय-संयोगानें अकर्म-स्फोट.
१६. अकर्माची कला सतास पुसावी.

(५)

१७. वाप्त कर्म मनाचा आरसा.
१८. अकर्म-दशेचे स्वरूप.

१९. अकर्माची एक बाजू : सन्यास.
२०. अकर्माची दुसरी बाजू : योग.
२१. दोहोंची तुलना शब्दापलोकडे.
२२. भूमितीचा आणि मीमांसकाचा दृष्टांत.
२३. सन्यासी आणि योगी एकच. शुक्र-जनकयत्.

२४. विशेष चि परी योग सन्यासाहानि मानिना.

(६)

२५. आत्मोद्धाराची आकांक्षा
२६. चित्ताची एकाग्रता.
२७. ओकाग्रता कशी साधावी.
२८. जीवनातील परिमितता.
२९. मगल-दृष्टि.
३०. बालक-गुरु.
३१. अन्यास-वैराग्य आणि श्रद्धा

(७)

३२. भक्तीचे भव्य दर्शन.
३३. भक्तीनें विशुद्ध ज्ञानदाचा लाभ.
३४. सकाम भक्तीला हि किंमत आहे.
३५. निष्काम भक्तीचे प्रकार आणि पूर्णता.

(८)

३६. शुभ संस्काराचा संचय.
३७. मरणाचें स्मरण अस्मर्ण.
३८. सदा त्यांत चि रंगला

३९. रात्रंदिवस युद्धाचा प्रसंग.

४०. शुद्ध-कृष्ण गति.

(९)

४१. प्रत्यक्ष अनुभवाची विद्या.

४२. सोपा मार्ग

४३. अधिकार-भेदाची मानगड नाही.

४४. कर्मफल देवाला अर्पण.

४५. विशिष्ट क्रियेचा आग्रह नाही.

४६. मारें जीवन हरिमय होऊ शकते.

४७. पापाचे भय नाही.

४८. थोडें हि गोड.

(१०)

४९. गीतेच्या पूर्वाभावर दृष्टिक्षेप.

५०. परमेश्वर-दर्शनाची बाळबोध रीत.

५१. मानवातील परमेश्वर.

५२. सृष्टीतील परमेश्वर : विशिष्ट
उदाहरणें.

५३. सृष्टीतील परमेश्वर : आणखी
काही उदाहरणें.

५४. तुरजनात हि परमेश्वराचें दर्शन.

(११)

५५. विश्वरूप-दर्शनाची अर्जुनाची
होस.

५६. लहान मूर्तीत हि पूर्ण दर्शन
होऊ शकतें.

५७. विराट् विश्वरूप पचणार हि नाही.

५८. सर्वार्थ-सार.

(१२)

५९. अध्याय सहा ते अकरा एकाप्रते-
पापून समप्रता.

६०. सगुण उपासक आणि निर्गुण
उपासक : आर्चीचीं दोन मुळे.

६१. सगुण हे सुलभ आणि सुरक्षित.

६२. निर्गुणाच्या अभावीं सगुण हि
सदोष.

६३. दोन्ही परस्परपूरक : रामचरि-
त्रातील दृष्टांत.

६४. दोन्ही परस्परपूरक : कृष्णचरि-
त्रातील दृष्टांत.

६५. सगुण-निर्गुणाच्या एकरूपतेविषयी
स्वानुभव-कथन.

६६. सगुण-निर्गुण केवळ दृष्टिभेद,
म्हणून भक्तलक्षणे फिरवावीं हैं
च सार.

(१३)

६७. कर्मयोगास उपकारक देशात्म-
पृथक्करण.

६८. सुधारणेचा मूलधार

६९. देशासक्तीमुळे जीवन अडगळीचे.

७०. तत्त्वमसि.

७१. जुलमी लोकाची सत्ता गेली.

७२. परमात्मशक्तीवर विश्वास.

७३. परमात्मशक्तीचा उत्तरोत्तर
अनुभव.

७४. नम्रता, निर्दम्भा, इत्यादि मूल-
भूत ज्ञान-साधना.

(१४)

७५. प्रकृतीची चिकित्सा.
७६. तमोगुण आणि त्यावर उपाय :
शरीर-परिश्रम
७७. तमोगुणावर आणखी उपाय.
७८. रजोगुण आणि त्यावर उपाय :
स्वधर्म-मर्यादा.
७९. स्वधर्म कसा ठरवावा.
८०. सत्त्वगुण आणि त्यावर उपाय.
८१. शैवटची गोष्ट : आत्मज्ञान
आणि भक्तीचा आश्रय.

(१५)

८२. प्रयत्नमार्गाहून भक्ति वेगळी नाही
८३. मत्कीर्ने प्रयत्न सुकर होतो.
८४. सेवेची त्रिपुटी :
सेव्य, सेवक, सेवासाधने
८५. अहंशून्य सेवा म्हणजे च भक्ति.
८६. ज्ञान-लक्षण : मी पुरुष, तो
पुरुष, हा हि पुरुष.
८७. सर्व वेद-सार माझ्या च हातात.

(१६)

८८. पुरुषोत्तम-योगाची पूर्व-प्रभा :
दैवी संपत्ति.
८९. अहिंसेची आणि हिंसेची सेना.
९०. अहिंसेच्या विकासाचे चार टप्पे.

९१. अहिंसेचा एक महान् प्रयोग :
मांसाहार-परित्याग

९२. आसुरी संपत्तीची तिहेरी महत्वा-
काक्षा : सत्ता, संस्क्रुति, आणि
संपत्ति.

९३. काम-क्रोध-मुक्तीचा शास्त्रीय
संयम-मार्ग.

(१७)

९४. सुबद्ध वर्तनाने कृत्ति मोकळी
राहते.

९५. त्यासाठी त्रिविध क्रियायोग.

९६. साधनेचे सात्त्विकीकरण.

९७. आहार-शुद्धि.

९८. अविरोधी जीवनाची गीतेची
योजना.

९९. समर्पणाचा मंत्र.

१००. पापापहारी हरिनाम.

(१८)

१०१. अर्जुनाचा शैवटचा प्रश्न.

१०२. फलत्याग सार्वभौम कसोटी.

१०३. क्रियेकृण सुटण्याची खरी रीत.

१०४. साधकासाठी स्वधर्माचा
उत्साह.

१०५. फलत्यागाचा एकूण फलितार्थ.

१०६. साधनेची पराकाष्ठा ती च सिद्धि

१०७. सिद्ध पुरुषाची तिहेरी भूमिका.

१०८. "तुही...तुही...तुही"

घोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २८०-५ विनोबा
लेखक बिनीवा
शीर्षक गीता - प्रवचन
क्रम सख्या ४२८४